

دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

الموسوعة الفقهية خصائص الشريعة

المجلد السادس

إعداد

جعفر شرف الدين

تقديم

د. عبد العزيز بن عثمان التويجري



الموسوعة القرآنية خصائص السور

دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

الموسوعة الفقهية

خصائص الشريعة

المجلد السادس

مركز تحقيق كامبوتور علوم إسلامي
إعداد

جعفر شرف الدين

تقديم

د. عبد العزيز بن عثمان التويجري

مراجعة

د. محمد توفيق أبو علي

الأستاذ أحمد حاطوم

دار التقريب بين المذاهب الإسلامية

شارع جان دارك - بناية الوهاد
ص.ب ٨٣٧٥ - بيروت - لبنان

تلفون ٣٥٠٧٢١ / ٢ (٠١)

تلفون + فاكس: ٦٠٢٠٢٩ - ٣٥٣٠٠٠ (٩٦١١)

e-mail: allprints@netgate.com.lb

الطبعة الأولى

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

الإخراج الفني: زامية عاصي



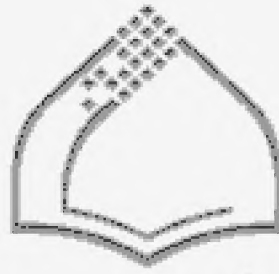
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

سورة الحج



مرکز تحقیق و تفسیر قرآن اسلامی





مرکز تحقیقات اسلامی و علوم اسلامی

أهداف سورة «الحج» (*)

الساعة، وإثبات البعث وإنكار الشرك، ومشاهد القيامة، وآيات الله الماثلة في صفحات الكون، بارزة في السورة.

ويمكن أن يقال إن هذه السورة مشتركة بين مكة والمدينة كما يبدو من دلالة آياتها، وعلى الأخص آيات الإذن بالقتال، وآيات العقاب بالمثل في قوله

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوِقِبَ بِهِ، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَهُ اللَّهُ إِنَّهُ يَكُونُ اللَّهُ لَعَفُوًّا غَفُورًا ۝٤١﴾ (٤١)

فهذه الآيات مَدَنِيَّةٌ لأن المسلمين لم يؤذَنَ لهم في القتال والقصاص إلا بعد الهجرة، وبعد قيام الدولة الإسلامية في المدينة. أما قبل ذلك، فقد قال رسول الله (ص) حين بايَعَه أهل يثرب،

سورة الحج سورة مدنية، نزلت بعد سورة النور.

وقيل إن سورة الحج من السور المكية، وقد استثنى من ذهب إلى هذا الرأي الآيات [١٩ - ٢٤].

وكان الأولي أن يستثنى من قال إنها مكية آيات الإذن بالقتال من ٣٨ إلى ٤١، ومنها قوله تعالى:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۝٣٨﴾

وعند التأمل في سورة الحج، نجد أن أسلوبها وموضوعاتها وطريققتها أقرب إلى السور المكية.

فموضوعات التوحيد والتخويف من

(*) انقضي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ
نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١١﴾
يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿١٢﴾ وَلَهُمْ
مَقْعُجٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿١٣﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٤﴾﴾

ومشهد القرى المدمرة بظلمها:

﴿فَكَأَيُّ مَن قَرِيبَةٍ أَفْلَحَتْهَا وَهِيَ
ظَالِمَةٌ فِيهِ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْتَغِي
مُعْطًى وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿١٥﴾﴾

تجتمع هذه المشاهد العنيفة المرهوبة
إلى قوة الأوامر والتكاليف، وتبرير
الدفع بالقوة، وتأكيد الوعد بالنصر
والتمكين؛ إلى عرض الحديث عن قوة
الله وضعف الشركاء المزعومين.

وراء ذلك كله الدعوة إلى التقوى
والوجل، واستجاشة مشاهد الرهبة
والامتنال لأمر الله، تبدأ بها السورة
وتتناثر في ثناياها:

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبِّكُمْ إِنَّ
زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾﴾

﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿١٧﴾﴾

﴿فَالْهَكَرُ إِلَهُ وَحْدٌ فَلَهُ اسْلُمُوا وَبَشِّرِ

وَعَرَّضُوا عَلَيْهِ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى أَهْلِ مَنَى
مِنَ الْكَفَارِ فَيَقْتُلُوهُمْ: «إني لم أومر
بهذا». حتى إذا صارت المدينة دار
إسلام، شرع الله القتال لرد أذى
المشركين عن المسلمين، والدفاع عن
حرية العقيدة، وحرية العبادة للمؤمنين.

ومن الموضوعات المدنية في سورة
الحج: حماية الشعائر، والوعد بنصر
الله لمن يقع عليه البغي، وهو يرد
العدوان، والأمر بالجهاد في سبيل الله.

وفي السورة موضوعات أخرى
عولجت بطريقة القرآن المكي، وتغلب
عليها السمات المكية. وهذه السمات
تجعل سورة الحج مما يشبه المكي
وهو مدني.

سمات القوة

تتضح في سورة الحج سمات القوة
والعنف، وأساليب الرهبة والتحذير،
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل
والخوف من بأس الله.

وتبدو هذه المعاني في المشاهد
والأمثال:

فمشهد البعث مُزَلْزِل عنيف رهيب،
تَذْهَل فيه الأم عن وليدها وهو بين
يديها، وكذلك مشهد العذاب:

الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ ﴿[الآيات ٣٤ - ٣٥].

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ [الآية ٣٧].

ذلك إلى استعراض مشاهد الكون،
ومشاهد القيامة، ومصارع الغابرين
والأمثلة والعبر، والصور والتأملات،
لاستجاشة مشاعر الإيمان والتقوى
والإخبات والاستسلام. هذا هو الروح
الساري في جو السورة كلها، والذي
يطبعها ويميزها.

أقسام السورة وأفكارها

تشتمل سورة الحج على أربع
مجموعات، أو أقسام رئيسية، يجري
السياق فيها كالآتي:

القسم الأول:

يبدأ القسم الأول بالنداء العام: نداء
الناس جميعاً إلى تقوى الله، وتخويفهم
من زلزلة الساعة، ووصف الهول
المصاحب لها، وهو هول عنيف
مرهوب. في ظل هذا الهول باستنكار
الجدل في الله بغير علم، وأتباع كل
شيطان محتوم على من يتبعه الضلال،
ثم يعرض دلائل البعث من أطوار في

حياة الإنسان وحياة النبات، مسجلاً
تلك القربى بين أبناء الحياة، ويربط بين
تلك الأطوار المطردة الثابتة، ويثبت كون
الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه
على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا
رَيْبَ فيها، وأن الله يبعث من في
القبور. وكلها سُتُنُّ مُطَرِّدة، وحقائق
ثابتة متصلة بناموس الوجود. ثم يعود
إلى استنكار الجدل في الله بغير علم،
ولا هُدَى ولا كتاب منير.

بعد هذه الدلائل المستقرة في صُلْب
الكون وفي نظام الوجود، إلى استنكار
بناء العقيدة على حساب الربح
والخسارة، والانحراف عن الاتجاه إلى
الله عند وقوع الضراء، والالتجاء إلى
غير جماء، واليأس من نصرة الله
وعقابه... وينتهي هذا الشوط بتقرير
أن الهدى والضلال بيد الله، وأنه
سيحكم بين أصحاب العقائد المختلفة
يوم الحساب. وهنا يعرض ذلك
المشهد العنيف من مشاهد العذاب
للكافرين، وإلى جواره مشهد النعيم
للمؤمنين.

ويمتد هذا القسم من أول السورة
إلى الآية ٢٤.

القسم الثاني :

يبدأ القسم الثاني بالحديث عن الذين كفروا وَيَصُدُّونَ عن سبيل الله والمسجد الحرام، ويستنكر هذا الصُّدَّ عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس جميعاً، يستوي في ذلك المقيمون به والطارئون عليه. وبهذه المناسبة يذكر طرفاً من قصة بناء البيت، وتكليف إبراهيم (ع) أن يقيمه على التوحيد، وأن يُطَهِّرَهُ من رِجْسِ الشُّرْكِ، ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة مشاعر التقوى في القلوب، وهو الهدف المقصود، وينتهي هذا القسم بالإذن للمؤمنين في القتال، لحماية الشعائر والعبادات من العدوان الذي يقع على المؤمنين ولا جريرة لهم إلا أن يقولوا: رَبُّنَا اللهُ. ويستغرق هذا القسم الآيات: [٢٥ - ٤١].

القسم الثالث :

يبدأ القسم الثالث بعرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل، ومن مصارع المكذبين ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين. وذلك لبيان سنة الله في الدَّعَوَاتِ، وتسلية الرسول (ص) عما يلقاه من صدَّ

وإعراض، وتطمين المسلمين بالعاقبة التي لا بد من أن تكون، كذلك يتضمن عرض طرف من كيد الشيطان للرسول والنبیین في دعوتهم، وتثبيت الله لدعوته، وإحكامه لآياته، حتى يستيقن بها المؤمنون، ويُفَتَّنَ بها الضَّعَافُ والمستكبرون؛ ويستغرق هذا القسم الآيات: [٤٢ - ٥٩].

القسم الرابع :

يتضمن القسم الرابع وَعْدَ الله بنصرة مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَغْيُ فقام يدفع عن نفسه العدوان، وَثَبُّهُ هذا الوعد بعرض دلائل القدرة في صفحات الكون، وإلى جوارها يَغرِضُ صورةَ ذرية لضعف الآلهة التي يركن إليها المشركون، وينتهي هذا القسم وتنتهي السورة معه بنداء الذين آمنوا ليعبدوا ربهم، ويجاهدوا في الله حق جهاده، ويعتصموا بالله وحده، وهم ينهضون بتكاليف عقيدتهم العريقة منذ أيام إبراهيم الخليل (ع)، ويستغرق هذا القسم الآيات: [٦٠ - ٧٨].

ومن هذا العرض نَجِدُ ثَعَابَ موضوعات السورة وتناسقها في حلقات متساوية، تُسَلِّمُ كل حلقة للتي تليها،

ليكون في مجموعها سورة كاملة هي
سورة الحج .

حكمة التسمية

سُميت هذه السورة بسورة الحج
لأنها اشتملت على الدعوة إلى الحج
على لسان إبراهيم الخليل (ع)، وفي
الحج منافع دينية وعلمية وتجارية
وسياحية .

قال تعالى :

﴿وَإِذْ فِي الثَّوَالِيسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ
عَمِيقٍ ۖ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ۖ﴾ .

في الحج يتجمع المسلمون من كل
بلد، للتعارف والتألف والتشاور
والتعاون، وبذلك يصبحون يداً واحدة
وقوة متآلفة كالبنيان المرصوص يشد
بعضه بعضاً .

في الحج يشاهد الإنسان الأماكن
المقدسة، التي شهدت ميلاد الإسلام،
ولادة الرسول (ص) ورسالته وجهاده
وهذبه .

في الحج يتعرف المسلمون، من كل
قطر، على إخوانهم، ويتدارسون
شؤونهم ويعرفون آلامهم وآمالهم .

وربما تعاقدوا على شراء ما يلزمهم أو
على عمل ما ينفعهم .

ففي الحج سياحة في أرض الله،
وأداة لمناسك مقدسة في موطن إبراهيم
الخليل وهاجر وإسماعيل، ورؤية
الكعبة المقدسة وزمزم والصفاء والمروة
ومئى وعرفات، وبعد الحج زيارة
للمسجد النبوي وصلاة بالروضة
ووقوف أمام قبر النبي (ص) وزيارته،
وزيارة قبور الصحابة والشهداء، ورؤية
أمجاد الإسلام ومواقع المعمار.
وبذلك يستقر الإيمان في القلب
والشعور، ويصبح الحج عبادة ذات
منافع متعددة، إذا فهم المسلمون
حكمتها ورسائله .

مقصود السورة اجمالاً

إذا أردنا التعرف على الأفكار
المنشورة في سورة الحج وجدناها تدور
حول الأمور الآتية :

الوصية بالتقوى والطاعة، وبيان هول
الساعة وزلزلة القيامة، والدليل على
إثبات الحشر والنشر، وجدال أهل
الباطل مع أهل الحق، وذم أهل النفاق
وعبادة الأوثان، ومدح المؤمنين وبيان
رعاية الله لرسوله، ونصرة رغم أنف

الكافرين، وسجود الكائنات لله، وقيام إبراهيم بالدعوة إلى الحج وبيان تعظيم الحرمات والشعائر، والمِنَّةُ على العباد بدفع فساد أهل الفساد، وإهلاك القرى بسبب ظلم أهلها، وذِكْرُ نسيان رسول الله (ص)، وسهوه حال تلاوة القرآن، وتشبيه المؤمنين، وشقاق الكافرين حتى تفاجئهم الساعة، وبيان قدرة الله سبحانه، وعجز الأصنام وعُبادها،

واصطفاء الرسل من الملائكة كجبريل (ع)، ومن الإنس كمحمد (ص)، وتكليف المؤمنين أنواعاً من العبادة كالصلاة والجهاد والإحسان، وترغيبهم في الوحدة والجماعة والتمسك بحبل الله في قوله تعالى:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنَعَمَ الْمُؤْمِنُ الْمَخْبِرُ﴾ [الآية ٧٨].



ترابط الآيات في سورة «الحج» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة الحج بعد سورة النور، ونزلت سورة النور بعد سورة الحشر، وكان نزول سورة الحشر فيما بين صلح الحديبية وغزوة تبوك؛ فيكون نزول سورة الحج في ذلك التاريخ أيضاً، وعلى هذا تكون من السور المدنية، وهو المشهور في تاريخ نزولها.

وقيل إن سورة الحج من السور المكية، وقد استثنى من ذهب إلى ذلك، الآيات [١٩ - ٢٤]، فذهب إلى أنها نزلت بالمدينة.

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم

لما ورد فيها من الكلام على الحج، وتبلغ آياتها ثمانين وسبعين آية.

الغرض منها وترتيبها

غرض هذه السورة بيان أهوال يوم القيامة، والإذن في قتال من يؤذي المسلمين من المشركين وغيرهم، ولهذا ذكرت بعد سورة الأنبياء، لأن في أواخر الأنبياء تهديداً للمشركين بالفرع الأكبر في القيامة، ويتسليط المسلمين عليهم في الدنيا، فجاءت هذه السورة بعدها، وفي أولها بيان ذلك الفرع الأكبر، وفي آخرها الإذن بقتال المشركين، ليكون به تسليط المسلمين عليهم في الدنيا.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعدي، مكتبة الآداب بالجمهورية - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

بيان أهوال يوم القيامة الآيات [٢٤ - ١]

قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوفًا رَبِّكُمْ إِلَيْكَ زُلْفَةً السَّاعَةُ شَفْ عَظِيمٌ﴾، فَأَمَرَ النَّاسَ بِتَقْوَاهُ، وَحَذَّرَهُمْ مِنْ أَهْوَالِ السَّاعَةِ الَّتِي يَبْلُغُ مِنْ شِدَّتِهَا أَنْ تَذْهَلَ بِهَا كُلُّ مَرْضُوعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا، وَيَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.

ثم ذكر سبحانه، أن من الناس من يجادل في دين الله تقليداً من غير علم، فينكرون تلك الأهوال، ويرتابون في بعثهم بعد موتهم، وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بَأْسَهُ خَلَقَهُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَاطِقَةٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مَضْغَةٍ مَخْلُوقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُوقَةٍ، إِلَى غَيْرِ هَذَا مِمَّا ذَكَرَهُ فِي سِلْسَلَةِ خَلْقِهِمْ، وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى هَذَا، يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَهُمْ كَمَا خَلَقَهُمْ، وَلَا يَصِحُّ لَهُمْ مَعَهُ أَنْ يَرْتَابُوا فِي السَّاعَةِ وَأَهْوَالِهَا.

ثم ذكر، جلَّ وعلا، أن من الناس من يجادل في ذلك عناداً وَكِبَرًا، وَهُمْ رُؤَسَاءُ الَّذِينَ أَنْكَرُوا فِيمَا سَبَقَ تَقْلِيدًا، وَأَنْ مِنْهُمْ مُنَاقِقِينَ لَا يَجَادِلُونَ فِي ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْتَقِدُونَ فِي الثَّوَابِ

والعقاب، فيعبدون الله على حرف، أي على قلق واضطراب. فإن أصابوا خيراً دنيوياً من الغنائم ونحوها اطمأنوا به، وإن أصابهم شر أظهروا ما عندهم من النفاق، فيخسرون دنياهم وآخرتهم، ويدعون من دون الله ما لا يضرُّهم ولا ينفعهم؛ ثم ذكر سبحانه أنه يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا بِذَلِكَ جَنَّاتٍ تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وَأَنَّهُ يَنْصُرُهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَالْدُّنْيَا. وَإِذَا كَانَ أَعْدَاؤُهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ لَا يَنْصُرُهُمْ فَلْيَفْعَلُوا مَا فِي وَسْعِهِمْ لِمَنْعِ ذَلِكَ النَّصْرِ، فَإِنْ كِيدَهُمْ لَا يَذْهَبُ مَا يَغِيظُهُمْ.

ثم انتقل السياق إلى طريق آخر في إثبات ما ينكرونه من ذلك، فذكر اختلاف الناس في الدنيا إلى مؤمنين ويهود وصابئين ونصارى ومشركين، وأنه لا بد من أن يفصل الله سبحانه، بينهم في ذلك الخلاف، لأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، فيفصل بواسع علمه فصلاً عادلاً بينهم، ولأنه يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، فَلَا بَدَ مِنَ الْفَصْلِ فِي هَذَا بَيْنَهُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ مَا يَحْكُمُ بِهِ عَلَى فَرِيقِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ مِنَ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا

ذلك الاختلاف في دينهم، فالذين كفروا تُقَطَّعْ لهم ثياب من نار إلى غير هذا مما ذكره في عقابهم، والذين آمنوا يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... ﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

الإذن في القتال

الآيات [٢٥ - ٧٨]

ثم قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَنكِفُ فِيهِ وَالْبَائِدُ وَمَنْ يَبْرِدْ فِيهِ بِالْحَكَاكِ يَطْلُو نُدْقَهُ مِنْ عَذَابِ الْبَعْرِ﴾، فمهد للإذن في القتال بذكر ما يفعله المشركون من صد المسلمين عن المسجد الحرام، وقد جعله للناس سواء، فليس لهم أن يمنعوا أحداً منه، وهذا إلى أنهم يُلْحَدُونَ فِيهِ بِشِرْكِهِمْ، وقد أمر إبراهيم ببنائه لِيُعْبَدَ اللَّهُ فِيهِ وَخَدَهُ، وليكون بيتاً طاهراً للطائفين والقائمين والمصلين، وَيَحْجُجُ النَّاسُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ فُجٍّ لِيَشْهَدُوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله، ويُطْعَمُوا البائس الفقير، إلى غير هذا مما ذكره من أمور الحج.

ثم ذكر جلّت قدرته، أنه لهذا يدافع

عن المؤمنين ويأذن لهم أن يقاتلوا مَنْ ظَلَمَهُمْ وأخرجهم من ديارهم بغير حق، وأنه لو لم يأذن لهم في القتال لتسلط المشركون عليهم، وهدموا بيوت عبادته من المساجد وغيرها، ثم وعدهم بالنصر والتمكين في الأرض، ليقوموا فيها بما أتى به الإسلام من صلاة وغيرها مما فيه صلاحها.

ثم ذكر سبحانه، أنهم إن يُكْذِبُوا الرسول (ص) فيما وعده من النصر عليهم، فقد كَذَّبَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح وغيرهم، فأَمَلَ لهم ثم أخذهم فأهلك قراهم، وإنهم ليسيرون في الأرض فيرونها ولا يتعظون بها، ولكنهم عُتِيَ القلوب فلا تؤثر فيهم تلك العظة؛ ثم ذكر أنهم يستعجلون الرسول (ص) بذلك العذاب على سبيل الاستهزاء، وأنه تعالى لن يُخْلِفَ وعده وإن أَمَلَى لهم، لأن اليوم عنده كَأَلْفِ سَنَةٍ عَدْنَا، وكثير من القرى قبلهم أَمَلَى لهم ثم أَخَذَهُمْ فَأَهْلَكَهُمْ، ثم أمر الرسول (ص) أن ينذرهم بذلك العذاب فيعد الذين يؤمنون بأن لهم مغفرة ورزقاً كريماً، ويوعِدُ الَّذِينَ يُسْعَوْنَ فِي إِبْطَالِ آيَاتِ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.

ثم انتقل السياق من ذلك إلى الكلام

فيما لم يسلم منه نبي من الانبياء من
تَمَّتِي التعجيل بالنصر على الأعداء،
فذكر تعالى أن مثل هذا مما يلقيه
الشیطان في أَمْنِيَّتِهِ، وأنه ينسخ ما يلقيه
من هذا فلا يظهر أثره خارج القلب،
ثم يُحْكِم آيَاتِهِ، وينزل سبحانه نصره
في الوقت الذي قَدَّرَهُ لَهُ؛ ثم ذكر أنه لا
يُعَجِّلُ العذاب ليُجْعَلَ ما يلقي الشيطان
من طلب تعجيله أو تَمْنِيهِ فتنةً لمرضى
القلوب، فيمشوا وراء ما يلقي
الشیطان. أما الذين أوتوا العلم،
فيعلمون أنه الحق من ربهم، ولا يخرج
بهم تَمْنِيهِ إلى طلب تعجيله، ثم ذكر أن
هؤلاء الكافرين لا يزالون في شك من
ذلك حتى تأتيهم الساعة فجأة، أو
يأتيهم عذاب في يوم حرب. وهنالك
يحكم الله بينهم، فالذين آمنوا يُدْخِلُهُم
جَنَّتَهُ، والذين كفروا لهم عذاب مُهِينٌ؛
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتِلُوا
أو ماتوا لَيَرْزُقْنَهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً،
وَلَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخِلاً يَرْضَوْنَهُ، وَلَيَنْصُرَنَّاهُمْ
على من بَغَوْا عَلَيْهِمْ وأَخْرَجُوهُمْ من
ديارهم، وهو الْعَقْفُ الغفور، الذي
يولج الليل في النهار، ويولج النهار في
الليل، إلى غير هذا مما ذكره في تأييد
قدرته على تحقيق وَعْدِهِ لَهُمْ.

ثم انتقل السِّياق من ذلك إلى
تحريض الله سبحانه، لِرَسُولِهِ (ص)
على الثبات في دعوته لِيَمُضِيَ في قتال
المشركين، ويقطع أطماعهم في عُدُولِهِ
عنها، فذكر جلَّ وعلا أن لكل أمة
شريعة من الشرائع، فللمسلمين
شريعتهُم التي بُعِثَ بها، فَلْيُثَبِّتْ عَلَيْهَا
ولا يمكن المشركين من أن يخذعوه
عنها، وَلْيُثَابِرْ على الدعوة اليها، فإن
جادلوه فيها بعد وضوح أدلتها فَلْيَنْذِرْهُمْ
بأن الله يعلم ما لا يعلمون، وسيحكم
بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، وهو
الذي يعلم ما في السماء والأرض فلا
يَخْفَى عَلَيْهِ شيء من أعمالهم.

ثم انتقل السِّياق من ذلك إلى بيان
فساد طريقة المشركين بعد بيان استقامة
الدعوة إلى الله، فذكر تعالى أنهم
يعبدون من دونه ما لا دليل لهم عليه
مَنْ نُقِلَ أو عقل، وَيُنْكِرُونَ ما يُشَلَى
عليهم من الأدلة الواضحة على أنه
سبحانه لا شريك له، ثم ذكر من ذلك
مثلاً ضَرْبَهُ لَهُمْ، وهو أن الذين
يدعونهم من دونه لن يخلقوا ذُبَاباً ولو
اجتمعوا له، وإن يَسْلُبْنَهُمُ الذباب شيئاً
لا يستنقذوه منه، ومن يكون أضعف
من الذباب لا يمكن أن يكون إلهاً، ثم

بين السياق أَنَّ المشركين لم يقدِّروا الله حق قدره حين سوَّوا به أولئك الذين يدعونهم آلهة، وأنه جلَّ وعلا يصطفي من الملائكة رسلاً، ومن الناس على أنهم عباد له، فلا يمكن أن يصطفي أنثاداً له من تلك الآلهة العاجزة، وهو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذه الآلهة لا تعلم شيئاً.

ثم خُتِمت السورة بأمر المسلمين بما يضمن لهم الفلاح في جهادهم، وهو أن يحافظوا على ما كُلفوا من الصلاة

وغيرها، وأن يُخلصوا في الجهاد الذي أذن الله لهم فيه، وأن يذكروا أنه سبحانه اختارهم لتلك الشريعة السُّمَّية التي هي ملة أبيهم إبراهيم؛ وأنه سماهم المسلمين في الكتب المنزلة قبل القرآن وفي القرآن ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَنِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرُ﴾ (٧٨).



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مرکز تحقیقات اسلامی

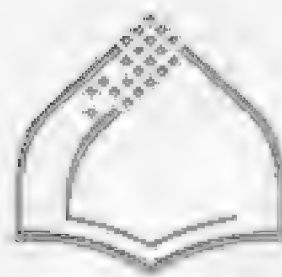
أسرار ترتيب سورة «الحج» (*)

﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَفْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا مُذْهَبٌ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾.

أقول: وجه اتصالها بسورة الأنبياء: أنه سبحانه ختم الأنبياء بوصف الساعة في قوله: ﴿وَأَقْرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنبياء/٩٧].

وافتح الحج بذلك، فقال تعالى:

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، بتحقيق عبد الفادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.



مرکز تحقیقات کتاب و اسناد اسلامی

مكنونات سورة «الحج» (*)

الحارث، وعلي بن أبي طالب،
وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة،
والوليد بن عتبة.

وأخرج الحاكم^(٣) عن علي قال:
نزلت في الذين بارزوا يوم بدر:
حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث،
وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة.

٤ - ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَكَمِ يُطْلَرْ﴾
[الآية ٢٥].

قال ابن عباس: نزلت في عبد الله بن
أنيس^(٤). أخرجه ابن أبي حاتم.

١ - ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾
[الآيات ٣ و ٨].

قال أبو مالك^(١): نزلت في النضر
بن الحارث. أخرجه ابن أبي حاتم.

٢ - ﴿مَنْ كَانَتْ يَدُهُ أَوْ لَنْ يَنْصُرَهُ﴾
[الآية ١٥].

أي: محمداً (ص). أخرجه ابن أبي
حاتم عن ابن عباس.

٣ - ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ﴾ [الآية ١٩].

أخرج الشيخان^(٢) عن أبي ذر قال:
نزلت هذه الآية في حمزة، وعبيدة بن

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب المصنفات الأقران في مبهات القرآن للشبوطي، تحقيق إيد خالد الطنّاج، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) أبو مالك الأشجعي: سعد بن طارق الكوفي، ثقة عالم، مات في حدود (١٤٠) هـ.
(٢) البخاري (٤٧٤٣) في التفسير، ومسلم (٣٣) في آخر صحيحه.
(٣) في «المستدرک» ٣٨٦/٢، وصححه الذهبي.
(٤) وذلك لما بعثه رسول الله (ص) مع رجلين أحدهما مهاجري، والآخر من الأنصار، فاقتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس، فقتل الأنصاري، ثم ارتد عن الإسلام. انظر الرواية في «الدر المنثور» ٣٥١/٤.

٥ - ﴿فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ [الآية ٢٨].

قال ابن عباس: أيام العشر.

وقال زيد بن أسلم: يوم عرفة، ويوم
التحر، وأيام التشريق.

وقال ابن عمر: يوم التحر، ويومان
تغذه. أخرجهما ابن أبي حاتم.

٦ - ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾ [الآية ٥٥].

قال أبي بن كعب، وسعيد بن جبير،
وعكرمة: يوم بدر.

وقال الحسن، ومجاهد، والضحاك:
يوم القيامة لا ليلة له. أخرج ذلك ابن
أبي حاتم.



مركزية تكملة العلوم

لغة التنزيل في سورة «الحج» (*)

كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَشَرِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ
مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ ﴿٥﴾ [الآية ٥].

وقوله: ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ﴾، أي: من ماء
قليل. والعَلَقَةُ: قطعة الدم الجامد،
والمُضْغَةُ: اللحم الصغيرة قَدْرَ مَا
يُمَضَّغُ.

والمُخَلَّقَةُ: المُسَوَّاة الملساء من
النقصان والعيب.

ويقال: «خَلَقَ السَّوَاكُ» أو العود إذا
سَوَّاه ومَلَّسَه، وذلك من قولهم:
«صخرة خَلْقَاء».

وكان الله سبحانه يُخَلِّقُ المُضْغَ
مُتَفَاوِتَةً: منها ما هو كامل الخلقة أَمْلَسُ
من العيوب، ومنها ما هو على عكس
ذلك، فيتبع ذلك التفاوتُ تفاوتُ الناس

١ - قال تعالى: ﴿وَيَسْجُدْ كُلُّ
شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾ ﴿٦﴾.

أي: كل شيطان عاتٍ.

وَمَرْدٌ عَلَى الْأَمْرِ، بالضم، يَمْرُدُ
مُروداً ومَرَادَةً: أَقْبَلَ وَعَتَا وكذلك مَرَدٌ
بالفتح، ومنه قوله تعالى:

﴿وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِنْفَاقِ﴾
[التوبة/ ١٠١] قال الفراء: يريد مَرْنُوا
عليه.

وشيطان مارد ومريد، أي: خبيث
عاتٍ.

ومنهم قولهم: تمرَّد علينا، أي: عَتَا.
والتمرَّد في لغة العصر: العصيان
والعُتُو.

٢ - وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرَّخ.

في خَلْقِهِمْ، وَصُورِهِمْ، وَطُولِهِمْ،
وَقَصَرِهِمْ، وَتَمَامِهِمْ، وَنَقْصَانِهِمْ.

٣ - وقال تعالى: ﴿ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ
طِفْلاً﴾ [الآية ٥].

قوله: ﴿طِفْلاً﴾، أي: أطفالاً،
وقالوا: الطفل واحد وجمع.

وهذا مما سَجَلَتْه لغة التنزيل، فليس
لنا أن نَتَأَوَّل فنقول كما قالوا: أي
نخرج كل واحد منكم طفلاً.

٤ - وقال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن
يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ
بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ،
خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الآية ١١].

وقوله: ﴿عَلَى حَرْفٍ﴾، أي: على
طَرَفٍ من الدين لا في وسطه وقلبه.
وهذا يدل على قلق واضطراب في
دينهم.

أقول: والحرف طَرَفٌ من كل
شيء، وهذا الطَرَف قد يكون قطعة
صغيرة. وعلى هذا يكون قول العامة
«حرف من خبز» مقبول وصحيح.

٥ - وقال تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ
اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾ [الآية ١٩].

الخصم مفرد ويدل على جمع،

كالجمع، والفريق، والفوج، ونحو
ذلك، فكأن المعنى هذان جمعان
اختصموا...

والفعل «اختصموا»، روعي فيه
المعنى، كما روعي اللفظ في كلمة
«خصمان» بدلالة تثنيها.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَيَصُدُّونَ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَالسَّبِيلِ الْهَكَارِ الَّذِي جَعَلَنَهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً أَعْلَكَفَ فِيهِ وَالْبَادُ﴾ [الآية
٢٥].

أي: «العاكف» المقيم فيه، «والباد»
الذي يتنابه من غير أهله، مستويان في
سكناه والنزول فيه، فليس أحدهما
أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر.

أقول: ورسم «الباد» في المصحف
بالدال مع الكسرة، ووجهها أن تكون
بالياء لأنها اسم فاعل محلى بالالف
واللام، وقد اجتزئ بالكسرة عن المد
(أي الياء) لمكان الوقف الجائز، بعد
هذه الكلمة على أن وصلها أولى، فإذا
وصلت فالكسرة تؤذن بذلك الوصل
أيضاً كالياء.

٦ - وقال تعالى: ﴿وَأُذِّنُ فِي النَّاسِ
بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ
يَأْتِينَكَ مِنْ كُلِّ فَيْحٍ عَمِيْقٍ﴾ [١٧].

قوله تعالى: «رجالاً»، جمع راجل،
مثل قيام جمع قائم.

وهو مقابل لقوله: ﴿وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾، أي: «الرجال» يقابلون
«الركبان» كقوله أيضاً: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة/ ٢٣٩].

والراجل بهذا المعنى، أي:
الماشي، أخذ من «الرجل»، عضو
المشي في الإنسان، وهذا من باب
الاشتقاق من أسماء الذات.

وقوله: ﴿يَأْتِينَ﴾، وهو وصف
لقوله ﴿كُلِّ ضَامِرٍ﴾ وكأنه بمعنى
الجمع وقرئ: «يأتون» صفة للرجال
والركبان.

٧ - وقال تعالى: ﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا
نَفْسَهُمْ﴾ [الآية ٢٩].

«الثَّقَث»: نتف الشعر، وقص
الأظفار، وتثكّب كل ما يحرم على
المحرم، وكأنه الخروج من الإحرام
إلى الإحلال.

وقال الزجاج: لا يعرف أهل اللغة
الثَّقَث إلا من التفسير.

٨ - وقال تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ يَحْمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْقَرِيِّ﴾.

قوله: ﴿يَحْمِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْقَرِيِّ﴾.

أي: وجوب نحرها أو وقت وجوب
نحرها في الحرم الذي هو في حكم
البيت، وهذا شيء من مناسك الحج.

أما قوله: ﴿يَحْمِلُهَا﴾، بكسر الحاء
فهو اسم مكان من حَلَّ يَحِلُّ.

٩ - وقال تعالى: ﴿وَشَرَّ
الْمُخْتَبِتِينَ﴾.

«المُخْتَبِتُونَ» المتواضعون الخاشعون،
وهو من الخَبَت، أي: المُطْمِئِنُّ من
الأرض.

أقول: وقد توسعت العربية، فأخذت
الكثير من أسماء المعاني من أسماء
الذات، أي: من المحسوسات، ومن
الكلم الذي يتصل بالبيئة البدوية، ألا
تري أن الفعل «بدا» ذو صلة بـ «البدو»،
وأن «الجَمال»، بمعنى الحسن، ذو
صلة بـ «الجَمَل» الحيوان، ومثل هذا لا
يمكن أن يبلغه الحصر.

١٠ - وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا أَلْفَايِعَ
وَالْمُعْتَرِّ﴾ [الآية ٣٦].

أما قوله: ﴿أَلْفَايِعَ﴾، فهو السائل
من قولك: قَتَعْتُ إِلَيْهِ وَكَنَعْتُ: إذا
خَضَعْتُ له وسألته قنوعاً.

﴿وَالْمُعْتَرِّ﴾: الذي يتعرض بغير سؤال.

وقيل: القانع السائل أو المتعفف.

أقول: وهذا كله من الكلم الذي نفتقده كل الاقتقاد في العربية المعاصرة.

١١ - وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ﴾ [الآية ٤٠].

الصوامع للرهبان وكذلك البيع، والمفرد بيعة.

ويذهب أهل عصرنا هذا، وأعني أهل العلم من المختصين باللغات القديمة، أن «البيعة» فيها من آثار الأرامية شيء، وهو صوت العين الذي يقابله في العربية الضاد، وكان حقها أن تكون «بيضة»، لأنها قبة بيضاء، وعلى هذا فالعين إشارة للأصل.

وأما الصَّلَوَات فهي متعبدات اليهود، وسميت كنيسة اليهود صلاة لأنه يُصَلَّى فيها.

١٢ - وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ تَوَلَّوْا وَعَادُوكُمْ﴾ [الآية ٤٢].

وقوله: ﴿كَذَّبَتْ﴾، إشارة إلى أن الفاعل مؤنث، والفاعل هنا كلمة

«قوم»، وهي ألصق بالتذكير ومعناها الجمع، ولكن في الآية مراعاة للمعنى، فالمراد بـ «قوم» «الأمة».

ولو روعي اللفظ، لكان الفعل «كذب»، ويعضد هذا أن الفصل موجود في الآية بين الفعل والفاعل بالظرف «قبلهم».

ومجيء «القوم» مذكراً متحقق في عشرات الآيات بل المئات.

١٣ - وقال تعالى: ﴿وَكَانَ مِنْ قَرِيبٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ﴾ [الآية ٤٨].

والإملاء: الإمهال والتأخير وإطالة العمر، والله يُعَلِّي للظالم أي يمهل.

أما الكلام على «كائن»، فهي لفظ من كنيات العدد مثل: «كم» و«كذا»، وهي نظيرة «كم» في الاستفهام والخبر.

وفيهما لغة أخرى هي «كائن»، قال زهير:

وَكَائِنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٌ
زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ
وَقَدْ جَاءَتْ «كَائِنْ» فِي آيَاتٍ عِدَّةٍ مِنْهَا:

﴿وَكَانَ مِنْ نَجْيٍ قَتَلَ مَعَهُ رَيْثُونٌ

كثير ﴿آل عمران/ ١٤٦﴾.

والمعنى: وكم من نبيٍّ.....

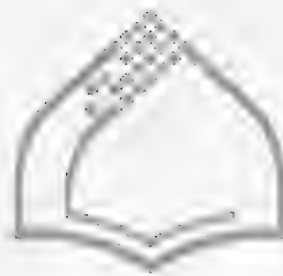
أقول: إن «كأين» هذه من الكلم الذي لم يبق له استعمال منذ عصور عدة.

١٤ - وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي مَائِنَتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾.

وقولنا: عاجزه بمعنى سابقه، والمُعَاجِز من يسعى في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به، فإذا سبقه قيل: أعجزه.

أقول: وهذا من الكلم الذي يفتقده أصحاب ما يتصل بكل أنواع المسابقات في عصرنا.





مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

المعاني اللغوية في سورة «الحج» (*)

جميعاً اسماً واحداً كان الحذف أخف^(٢).

وقال تعالى: ﴿يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾ [الآية ١٣] ف (يَدْعُو) بمنزلة (يَقُولُ). و(مَنْ) رفع وأضمر الخبر كأن السياق يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ إلهة. يقول: لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ إلهة^(٣).

وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَاقِهِ﴾ [الآية ٢٥] معناه: ومن يُرِدْ إلحاقاً. وزيدت الباء كما زيدت في قوله سبحانه ﴿تَبَّتْ رِجَّتُهَا﴾ [المؤمنون/

قال تعالى: ﴿تَذَهَّلْ كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ﴾ [الآية ٢] وذلك أنه أراد، والله أعلم، الفعل، ولو أراد الصفة فيما نرى لقال «مَرْضِعٌ». وكذلك كل «مُفْعِلٍ» و«فَاعِلٍ» يكون للأنثى ولا يكون للذكر فهو بغير هاء نحو «مُقَرَّبٍ» و«مُوقَرٍّ»: نَحْلَةٌ مُوقَرَّةٌ، و«مُسْدِنٍ» معها شَادِنٌ و«حَامِلٍ» و«حَائِضٍ» و«قَادِكٍ» و«طَامِثٍ» و«طَالِقٍ»^(١).

وقال تعالى: ﴿هَلْ يُدْهِنُ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الآية ١٥] بحذف الهاء من (يَغِيظُ) لأنها صلة «ما» لأنه إذا صار

(*) انقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) نقله في التهذيب ٤٧٢/١ «وضع» وزاد المسير ٤١٤/٥.

(٢) نقله في الجامع ٢٢/١٢.

(٣) نقله في إيضاح الوقف، والابتداء ٧٨١/٢ والمشكل ٤٨٧/٢ و٤٨٨، وإعراب القرآن ٦٨٧/٢، والبحر ٦/٣٥٦.

[٢٠] وقال الشاعر^(١) [من الطويل وهو
الشاهد الثاني والخمسون بعد المثني]:

أليس أميري في الأمور بأنثما
بما لستما أهل الخيانة والغدر^(٢)
وقال تعالى: ﴿صَوَّافٌ﴾ [الآية ٣٦]
رواحتها: «الصافة».

وقال تعالى: ﴿مَكَدَتْ صَوْمِعُ وَبِعَ
وَصَلَوَتْ وَمَسَكِيذُ﴾ [الآية ٤٠] فالصلوات
لا تُهْدَم، ولكن ينبغي حملة على فعل
آخر كأن السياق «وَتَرَكْتُ صَلَوَاتُ»،
وقال بعضهم: «إنما يعني مواضع
الصلوات».

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ﴾ [الآية ٤٠]
﴿بَعْضُهُمْ﴾ بدل من «الناس».

وقوله تعالى: ﴿وَبِئَرٍ مُمَاطِلَةٍ وَقَصْرِ
مَشِيدٍ﴾ [الآية ٤٥] حُمِلَ عَلَى (كَأَيِّنْ)
والمَشِيد هو المفعول من «شَدَّته» فـ «أَنَا
أَشِيدُهُ» مثل «عِثَّة» فـ «أَنَا أَعِينُهُ» فـ «هو
مَعِين».

وقال تعالى: ﴿ضَرْبَ مَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا

لَهُ إِنَّكَ الَّذِيكَ تَدْعُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ﴾ [الآية ٧٣]
فإن قيل: «فأَيِّن المثل» قلت: «ليس
ههنا مَثَل، لأن معنى قوله تبارك
وتعالى: «ضَرْبَ لِي مَثَلٍ فَجُعِلَ مَثَلًا
عندهم لي فاستمعوا لهذا المثل الذي
جعلوه مثلي في قولهم واتخاذهم
الآلهة، وإنهم لن يقدرُوا على خلق
ذباب ولو اجتمعوا له وهم أضعف، لو
سلبهم الذباب شيئاً فاجتمعوا كلهم
ليستنقذوه منه، لم يقدرُوا على ذلك.
فكيف تضرب هذه الآلهة مثلاً لربها
وهو رب كل شيء، الواحد الذي ليس
كمثله شيء وهو مع كل شيء، وأقرب
من كل شيء، وليس له شَبَّة ولا مثل
ولا كُفُو، وهو العلي العظيم، الواحد
الرب، الذي لم يزل ولا يزال»^(٣).

وقال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ
مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الآية ٣٠] وكُلُّهَا رِجْسٌ،
والمعنى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الذي يَكُونُ
مِنْهَا أَيْ: عِبَادَتُهَا^(٤).

(١) لم تعد المراجع شيئاً في القائل.

(٢) ورد الشاهد في المعنى ٣٠٦/١، وشرح شواهده للمسيوطي ٣٤٤، والمقاصد النحوية ٤٢٢/١ على أنه من
شواهد ابن أم قاسم، وقد بلغظ «نما» بدل «بما».

(٣) نقله في زاد المسير ٤٥١/٥، والجامع ٩٦/١٢ والبحر ٣٩٠/٦.

(٤) نقله في إعراب القرآن ٦٩٢/٢.

وقال تعالى: ﴿وَلَيْكَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ
كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (١٧) أي:
«هو في الثقل ومما يُخَافُ مِنْهُ كَأَلْفِ
سَنَةٍ».

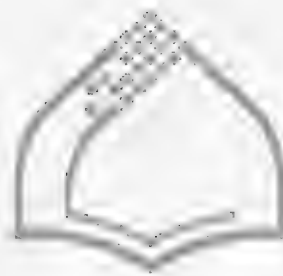
وقوله تعالى: ﴿قِيلَ أَيُّكُمْ أَنْزَلْنَاهُ﴾
[الآية ٧٨] نُصِيبَ عَلَى الْأَمْرِ.

وقال: ﴿بَشِّرْ بَيْنَ ذَٰلِكُمُ النَّارُ﴾ [الآية
٧٢] رفع على التفسير، أي: هي النار.
ولو جَزَّ على البذل كان جيداً^(١).

وقال تعالى: ﴿هَٰذَانِ خَصَمَانِ
أَتَخَصَّمُونِ﴾ [الآية ١٩] لأنهما كانا حيين.
و«الْخَصْمُ» يكون واحداً وجماعة.



(١) البحر في البحر ٢٨٩/٦ قراءة ابن أبي إسحاق، وإبراهيم بن نوح عن قتيبة. والرفع قراءة الجمهور.



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «الحج» (*)

السكاري، فلا بد من أن يجعل كل واحد منهم راثياً لسايرهم.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في حق النضر بن الحارث: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُكِيدُ فِي اللَّهِ﴾ [الآية ٣] إلى أن قال ﴿لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية ٩] وهو ما كان غرضه في جداله الضلال عن سبيل الله، فكيف علل جداله به وما كان أيضاً مهتدياً حتى إذا جادل خرج بالجدال من الهدى إلى الضلال؟

قلنا: هذه لام العاقبة والصيرورة، وقد سبق ذكرها غير مرة، ولما كان الهدى معرضاً له، فتركه وأعرض عنه وأقبل على الجدال بالباطل، فجعل كالخارج من الهدى إلى الضلال.

فإن قيل: النفع والضرر منفيان عن

إن قيل: قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ زَلَّزَلَةٌ﴾ [الآية ١] يدل على أن المعدوم شيء.

قلنا: لا نُسَلِّم، ومستنده أن المراد أنها إذا وجدت كانت شيئاً لا أنها شيء الآن، ويؤيد هذا قوله تعالى: ﴿عَظِيمٌ﴾ مع أن المعدوم لا يوصف بالعظم.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى أولاً: ﴿يَوْمَ تَرْوُفُهُمْ﴾ [الآية ٢] بلفظ الجمع، ثم أفرد فقال في الآية نفسها: ﴿وَتَرَى النَّاسَ﴾؟

قلنا: لأن الرؤية أولاً عُلِّقت بالزلزلة، فجعل الناس كلهم راثين لها، وعُلِّقت آخراً بكون الناس على هيئة

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

الأصنام مثبتان لها في الآيتين، فكيف التوفيق بينهما؟

قلنا: معناه يعبد من دون الله ما لا يضره بنفسه إن لم يعبد، ولا ينفعه بنفسه إن عبده، ثم قال: يعبد من يضره الله بسبب عبادته، وإنما أضاف الضرر إليه لحصوله بسببه.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿أَقْرَبُ مِنْ نَفَعِهِ﴾ [الآية ١٣] يدل على أن في عبادة الصنم نفعاً، وإن كان فيها ضرر؟

قلنا: معناه أقرب من النفع المنسوب إليه في زعمهم، وهو اعتقادهم أنه يشفع لهم.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [الآية ٣٩] أي بسبب كونهم مظلومين، ولم يبين ما الشيء الذي أذن لهم فيه؟

قلنا: تقديره: أذن للذين يقاتلون في القتال، وإنما حذف لدلالة «يقاتلون» عليه ولدلالة الحال أيضاً، فإن كفار مكة يؤذون المؤمنين بأنواع الأذى وهم يستأذنون النبي (ص) في قتالهم، فيقول: «لم يؤذن لي في ذلك». حتى هاجر إلى المدينة فنزلت هذه الآية، وهي أول آية نزلت في الإذن في

القتال، فنسخت سبعين آية ناهية عن القتال، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، فكان المأذون فيه ظاهراً لكونه متركباً منتظراً.

فإن قيل: ما وجه الاستثناء في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [الآية ٤٠]؟

قلنا: هو استثناء منقطع تقديره: لكن أخرجوا بقولهم: ربنا الله. الثاني أنه بمترلة قول الشاعر:

ولا غيبَ فيهم غير أن سيوفهم
بهن قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعِ الْكُتَابِ
تقديره: إن كان فيهم عيب فهو هذا، وليس بعيب فلا يكون فيهم عيب.

فإن قيل: أي مئة على المؤمنين في حفظ الصوامع والبيع والصلوات: أي الكنائس عن الهدم حتى امتن عليهم بذلك في قوله تعالى ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ﴾ [الآية ٤٠]؟

قلنا: المئة في ذلك أن الصوامع والبيع والكنائس في حرم المسلمين وحراستهم وحفظهم، لأن أهلها ذمة للمسلمين. الثاني أن المراد به تهدمت صوامع وبيع في زمن عيسى (ع)،

وصلوات: أي كنائس في زمن موسى (ع)، ومساجد في زمن النبي (ص)، فالامتنان على أهل الرسالات الثلاث.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَكُذِّبَ مُوسَى﴾ [الآية ٤٤] ولم يقل وه كُذِّبَ قوم موسى، كما قال الله تعالى فيما قبله؟

قلنا: لأن موسى (ع) ما كُذِّبَ قومه بنو إسرائيل، وإنما كُذِّبَ غير قومه وهم القبط. الثاني: أن يكون التنكير والإبهام للتفخيم والتعظيم كأنه قال تعالى: بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسولهم: وكُذِّبَ موسى أيضاً مع وضوح آياته وعظم معجزاته، فما ظنك بغيره.

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعَى الْقُلُوبُ الْآفِي فِي الصُّدُورِ﴾؟

قلنا: الحكمة فيه المبالغة في التأكيد كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا حَظِيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ [الأنعام/٢٨] وقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ يَا لَيْسَ بِهِمْ﴾ [الفتح/١١] وما أشبه ذلك: أن القلب هنا يستعمل بمعنى العقل، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق/٣٧] أي عقل في أحد القولين، فكان التقييد

احترازاً على قول من زعم أن العقل في الرأس.

فإن قيل: المغفرة إنما تكون لمن يعمل السيئات، لا لمن يعمل الصالحات والحسنات، فَلِمَ قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ [الآية ٥٠]؟

قلنا: المراد بالعمل الصالح هنا الإخلاص في الإيمان؛ فيصير المعنى: فالذين آمنوا عن إخلاص نغفر لهم سيئاتهم.

فإن قيل: ما الفرق بين الرسول والنبي، مع أن كليهما مرسل بدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾ [الآية ٥٢].

قلنا: الفرق بينهما أن الرسول من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جميع له بين المعجزة وأنزل الكتاب عليه. والنبي فقط: من لم يُنزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو أمته إلى شريعة من قبله. وقيل الرسول من كانت له معجزة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والنبي من لم تكن له منهم معجزة، وفي هذا نظر. وقيل الرسول من كان مبعوثاً إلى أمة، والنبي فقط من لم يكن مبعوثاً إلى أحد مع كونه نبياً، والجواب

عمّا في الآية من هذا القول أن فيه اضمماراً تقديره: وما أرسلنا من رسول ولا نبأنا من نبي، أو ولا كان من نبي؛ ويقول الشاعر:

وَرَأَيْتُ زَوْجَكَ فِي الْوَعَى
مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمَحًا
أي ومتعلقاً رمحاً أو حاملاً رمحاً.

فإن قيل: أين المثل المضروب في قوله تعالى ﴿يَكَايُنْهَا النَّاسُ مُرِيبَ مَثَلٍ فَاسْتَعِمْوْا لَهُمْ﴾ [الآية ٧٣] والمذكور بعده، وهو قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية ٧٣] إلى آخره ليس بمثل، بل هو كلام مبتدأ مستقل بنفسه؟

قلنا: الصفة والقصة الغريبة أو المستحسنة تسمى مثلاً، ومنه قوله تعالى ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [البقرة/١٧] فالمعنى يثبت بصفة، وهي عجز الصنم عن خلق الذباب واستنقاذ ما يسلبه، وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكِيِّينَ أَخَذَتْ يَتِيمًا﴾ [العنكبوت/٤١] وإنما أبهم هنا.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ

عَلَيْكُمْ فِي الَّذِينَ مِنْ حَرْجٍ﴾ [الآية ٧٨] مع أن قطع اليد بسبب سرقة عشرة دراهم حرج في الدين؛ وكذا رجم المحصن بسبب الوطء مرة واحدة، ووجوب صوم شهرين متتابعين بسبب إفطار يوم واحد من رمضان بوطء، والمخاطرة بالنفس والمال في الحج والعمرة؛ كل ذلك حرج بين؟

قلنا: المراد بالدين كلمة التوحيد، فإنها تُكْفَرُ شرك سبعين سنة، ولا يتوقف تأثيرها على الإيمان والإخلاص سبعين سنة، ولا على أن يكون الإثبات بها في بيت الله تعالى أو في زمان أو مكان معين. وقيل المراد به أن كل ما يقع فيه الإنسان من الذنوب والمعاصي يجد له مخرجاً في الشرع بتوبة أو كفارة أو رخصة. وقيل المراد به فتح باب التوبة للمذنبين، وفتح أبواب الرخص للمعذورين، وشروع الكفارات والديات؛ وقيل المراد به نفي الحرج الذي كان على بني إسرائيل من الإصر والتشديد.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿يَلَّةَ أَيْكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الآية ٧٨] وإبراهيم صلوات الله عليه لم يكن أباً للأمم كلها؟

قلنا: هو أبو رسول الله (ص)، فكان

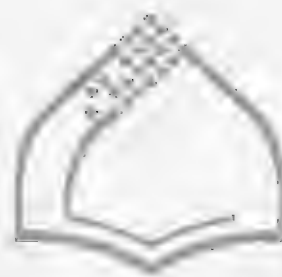
أباً لأمته، لأن أمة الرسول بمنزلة أولاده من جهة العطف والشفقة، هذا إذا كان الخطاب لعامة المسلمين، وإن كان للعرب خاصة فإبراهيم أبو العرب قاطبة.

فإن قيل: متى سَعَّانا إبراهيم صلوات الله عليه المسلمين من قبل، كما ورد

في قوله تعالى: ﴿هُوَ سَعَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية ٧٨]؟

قلنا: وَفَّتْ دَعَائِهِ عِنْدَ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ حَيْثُ قَالَ، كَمَا وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ [البقرة/١٢٨] فكل من أسلم من هذه الأمة فهو ببركة دعوة إبراهيم (ع).





مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

المعاني المجازية في سورة «الحج» (*)

سبحانه: ﴿وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ﴾ [الآية ٢] يريد تعالى من شدة الخوف والوجل، والذهول والوهل.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَلْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذِي زَوْجٍ بَهيج ٥﴾ استعارة. لأن المراد ههنا باهتزاز الأرض، والله أعلم، تشبيهها بالحيوان الذي همد بعد حراكه، وخشم بعد إشرافه، لعل طرأت عليه، فأصارت إلى ذلك، ثم أفاق من تلك العمرة، وصحا من تلك السكر، فتحرك بعد هموده وركوده. وكذلك حال الأرض إذا أماتها الجذب،

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ انْقِعَاؤُ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ١﴾.

وهذه استعارة. لأن حقيقة الزلزلة هي حركة الأرض على الحال المفزعة. ومثل ذلك قولهم: زلزل الله قدمه. وكان الأصل: أزل الله قدمه. بمعنى أزالها عن ثباتها واستقامتها، وأسرع تعثرها وتهافتها. ثم ضوعف^(١) ذلك، فقيل: زلزل الله قدمه. كما قيل: ذكك الله، وذككته. فالمراد بزلزلة الساعة - والله أعلم - رجفان القلوب من الخوف... وزلات الأقدام من روعة موقعها. ويشهد بذلك قوله

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي، تحقيق محمد عبد القني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) التضعيف في تصريف الأفعال معروف مثل: زلزل في زل، وصلصل في صل.

وأهمدها المَحْلُ؛ ثم حالها إذا نضحها الغيث بسجالة، ويلها القطر ببلاله، واهتزت بالثبات ناضرة، ورطبت بعد الجفوف متزينة^(١). ذلك تقدير العزيز العليم.

وقوله سبحانه: ﴿ثَلَاثِي عَظْفِهِ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الآية ٩] استعارة والمراد بها، والله أعلم، الصفة بالإعراض عن سماع الرشيد، ولّي العنق عن اتباع الحق. لأن المستقبل لسماع الشيء الذي لا يلائمه في الأكثر يصرف دونه بصره، ويثني عنه عنقه. والعطف: جانب القميص، وبه سُمي شق الإنسان عطفاً، لأن منه يكون ابتداء انعطافه، وأول انحرافه. ومثل ذلك قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا أَقْبَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ [الإسراء/ ٨٣] وفُضِّل/ ٥١].

وفي قوله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ﴾ [الآية ١١] استعارة. والمراد بها، والله أعلم، صفة الإنسان المضطرب الدين، الضعيف اليقين، الذي لم تثبت في

الحق قدمه، ولا استمرت عليه مريته، فأوهى شبهة تعرض له ينقاد معها، ويفارق دينه لها، تشبيهاً بالقائم على حرف مهواة. فأدنى عارض يُزلقه، وأضعف دافع يطرّحه.

وفي قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَبِهَاتٍ الْأَقْبَامِ وَالَّذِينَ هُمْ يُرْسِلُونَ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ﴾ [الآية ١٨] استعارة.

والمراد، والله أعلم، بسجود الشمس والقمر والنجوم والشجر، وما ليس بحيوان مميز، ما يظهر فيه من آثار الخضوع لله سبحانه، وعلامات التدبير، ودلائل التصريف والتسخير، فَيَحْسُنُ لذلك أَنْ يَسْمَى ساجداً على أصل السجود في اللغة، لأنه الخضوع والاستكانة. أو يكون ذلك على معنى آخر، وهو أن الذي يظهر في الأشياء التي عُددها، من دلائل الصنعة، وأعلام القدرة، يدعو العارفين الموقنين إلى السجود، وبيعهم على الخضوع، اعترافاً له سبحانه بالاقتدار، وإخباراً له بالإقرار. وذلك كما تقدّم من قولنا في تسبيح الطير والحيال.

(١) في الأصل «متزينة».

وفي قوله سبحانه: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ﴾ [الآية ١٩] استعارة. والمراد بها أن النار، نعوذ بالله منها، تشتمل عليهم اشتغال الملابس على الأبدان، حتى لا يسلم منها عضو من أعضائهم، ولا يغيب عنها شيء من أجسادهم.

وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد بذلك، والله أعلم، أن سراييل القطران التي ذكرها سبحانه، فقال: ﴿سَرَايِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ﴾ [إبراهيم/ ٥٠] إذا لبسوها واشتعلت النار فيها صارت كأنها ثياب من نار، لإحاطتها بهم واشتغالها عليهم.

وفي قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [استعارة. لأن المراد بها ذهول القلب عن التفكير في الأدلة التي تؤدي إلى العلم. وذلك في مقابلة قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم] فإذا وُصف القلب عند تبين الأشياء بالرؤية والإبصار، جاز أن يوصف عند الغفلة والذهول بالعمى والضلال. وإنما جعلت القلوب ههنا بمنزلة العيون، لأن بالقلوب يكون تحصيل المعلومات، كما أن بالعيون

يكون إدراك المرئيات. ولأن الرؤية ترد في كلامهم بمعنى العلم. ألا تراهم يقولون: هذا الشيء مني بمرأى ومسمع. أي بحيث أعرفه وأعلمه، ولا يريدون بذلك نظر العين، ولا سمع الأذن.

وفي قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ﴾ معنى عجيب، وسر لطيف. وذلك أنه سبحانه لم يرد نفي العمى عن الأبصار جملة. وكيف يكون ذلك وما يعرض من عمى كثير منها أشهر من أن نومي إليه، وندل عليه؟ وإنما المراد، والله أعلم، أن الأبصار إذا كانت معها آلة الرؤية من سلامة الأحداق، واتصال الشعاعات لم يجز أن لا ترى ما لا مانع لها من رؤيته. والقلوب بخلاف هذه الصفة بها، قد يكون فيها آلة التفكير والنظر من سلامة البنية، وصحة الرؤية وزوال الموانع العارضة، ثم هي مع ذلك لاهية عن النظر، ومتشاغلة عن التفكير. فلذلك أفردنا الله سبحانه بصفة العمى عن الأبصار على الوجه الذي بيناه مع الفائدة.

فأما الفائدة في قوله سبحانه: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾،

والقلب لا يكون إلا في الصدر، فإن هذا الاسم الذي هو القلب لما كان فيه اشتراك بين مسميات كقلب الإنسان، وقلب النخلة، والقلب الذي هو الصميم والصريح. من قولهم هو عربي قلباً^(١)، والقلب الذي هو مصدر قلبت الشيء أقلبه قلباً، حَسُنَ أَنْ يُزَالَ اللَّبْسُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْقُلُوبُ أَلْفٌ فِي الصُّدُورِ﴾^(٢)، احترازاً من تجويز الاشتراك.

وقوله سبحانه: ﴿حَقٌّ تَأْيِيهِمُ النَّاعَةُ بَقْتَةً أَوْ يَأْيِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ﴾^(٣) من أحسن الاستعارات. لأن العقيم المرأة التي لا تلد، فكأنه سبحانه وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار، لأن الزمان قد مضى، والتكليف قد انقضى. فجعلت الأيام بمنزلة الولدان للآل، وجعل ذلك اليوم من بينها عقيماً، لأنه لا ينتج ليلاً بعده، ولا يستخلف بدلاً له. وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد، والله أعلم، أن ذلك اليوم لا خير بعده، لمستحقّي العقاب،

الذين قال الله سبحانه في ذكرهم: ﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْيِيَهُمُ النَّاعَةُ بَقْتَةً﴾ [الأنعام ٥٥] فوصفه بالعقم لأنه لا ينتج لهم خيراً، ولا ينتج لهم فرحاً.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَإِذَا نُفِثَ عَلَيْهِمْ أَكْبُتًا بَيَّنَّتْ قَمَرٌ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ﴾ [الأنعام ٧٢] استعارة، والمراد بها، والله أعلم، أن الكفار عند مرور الآيات بأسماعهم يظهر في وجوههم من الإنكار لسماعها والإعراض عن تأملها، مالا يخفى على المخالط لهم، والناظر إليهم. وذلك كقول القائل: عرفت في وجه فلان الشر. أي استدلت منه على اعتقاد المكروه، وإرادة فعل القبيح.

ويحتمل قوله تعالى: ﴿الْمُنْكَرُ﴾ ههنا وجهين: أحدهما أن يكون المنكر ما ينكره الغير من أمرهم. والآخر أن يكون ما ينكرونه هم من الهجوم عليهم، بتلاوة القرآن، وصوادع البيان.

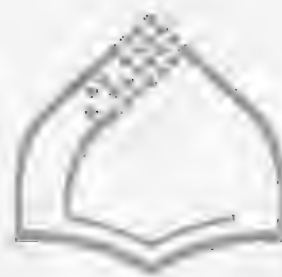
(١) في «الأساس» للزمخشري: هو أعراي قلب، أي محض واسط في قومه.

سورة المؤمنون



مركز تحقيق ودراسات





مرکز تحقیقات کتاب و مکتوب

أهداف سورة «المؤمنون» (*)

فِيهِلِكَ الْمَكْذُوبِينَ وَيُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ - ثم يستطرد السياق إلى اختلاف الناس بعد الرسل، في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تعدد. ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول (ص)، ويستنكر هذا الموقف، الذي ليس له مبرر، وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة، يلقون فيه عاقبة التكذيب، ويؤنبون على ذلك الموقف المرعب.

وتُختم السورة بتعقيب يقرر التوحيد المطلق، والتوجه إلى الله تعالى بطلب الرحمة والغفران... فهي سورة المؤمنين، أو هي سورة الإيمان بكل قضائيه ودلائله وصفاته، والإيمان موضوع السورة ومحورها الأصلي.

سورة «المؤمنون» سورة مكية، آياتها ١١٨ آية، نزلت بعد الأنبياء، وسميت سورة «المؤمنون»، لافتتاحها بفلاح المؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

المؤمنون والإيمان

تبدأ السورة بذكر صفات المؤمنين، ويستطرد السياق منها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق؛ ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رُسل الله، صلوات الله عليهم، من نوح (ع)، إلى محمد (ص)، خاتم الرسل والأنبياء، وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها؛ ووقوفهم في وجهها؛ حتى يستنصر الرسل ربهم،

(*) انتهى هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

الأقسام الرئيسية في السورة

يمضي سياق سورة «المؤمنون» في أربعة أقسام رئيسية، تتناول تاريخ الدعوة، وحاضرها، وتُسوق الأدلة الحسية، والنفسية، على الإيمان بالله.

القسم الأول:

يبدأ القسم الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

ويبين السياق صفات المؤمنين هؤلاء، الذين كُتب لهم الفلاح، ويُثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق، فيعرض أطوار الحياة البشرية منذ نشأتها الأولى، إلى نهايتها في الحياة الدنيا، متوسعاً في عرض أطوار الجنين، مُجِلاً في عرض المراحل الأخرى... ثم يتابع خط الحياة البشرية، إلى البعث يوم القيامة، وبعد ذلك ينتقل من الحياة البشرية إلى الدلائل الكونية: في إنزال الماء، وفي إنبات الزرع والثمار، ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان، والفلك التي يُحْمَل عليها، وعلى الحيوان، ويمتد هذا القسم من أول السورة إلى الآية ٢٢.

القسم الثاني:

يشير القسم الثاني إلى قصة نوح (ع)، وهلاك الكافرين، ثم يتبع ذلك بيان سُنة الله في إرسال الرسل، لهداية الناس، وإبلاغهم كلمة الحق والإيمان، ودَعْوَتهم إلى الله، فيقول نوح لقومه كما ورد في التنزيل:

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الآية ٢٣].

ويقول هذه الحقيقة كل نبي ورسول: يقولها موسى (ع)، ويقولها عيسى (ع)، ويقولها محمد (ص).

ويكون اعتراض المكذبين دائماً:

﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الآية ٢٣].

ويقدم الكفار عدداً من الحجج والأدلة على تكذيبهم. فيلجأ الرسل إلى ربهم يطلبون نُصْرَه، فيستجيب سبحانه، ويُنجي المؤمنين، ويُهلك الكافرين قال تعالى:

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلٌّ مَّا جَاءَ أَهْلَهُمْ بِرِسْوَةٍ أَوْ كَذِبٍ فَاتَّبَعَنَا بِعَصْمِهِمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

وينتهي هذا القسم، ببيان وحدة الرسالات، ووحدة الأسماء المؤمنة، فالرب واحد، والإيمان بالله وملائكته

وكتبه ورسله واليوم الآخر إيماناً
واحد، قال تعالى:

﴿يَأْتِيَا الرُّسُلَ كُلًّا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا
صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ
أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾﴾

ويستغرق هذا القسم الآيات [٢٣ - ٥٢].

القسم الثالث:

يتحدث القسم الثالث، عن تفرق
الناس بعد وصول الرسل إليهم،
وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة
التي جاء بها الرسل:

﴿نَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾﴾

ثم يتحدث عن غفلتهم عن ابتلاء الله
لهم بالنعمة، واغترارهم بما هم فيه من
مَنَافَعٍ، بينما المؤمنون مشفقون من
خَشْيَةِ رَبِّهِمْ، يعبدونه ولا يشركون به،
وَيَخْشَوْنَ غَضَبَهُ، ويرجعون رحمته.
وهنا يرسم مشهداً لأولئك الغافلين
المغرورين، يوم يأخذهم العذاب، فإذا
بهم يجأرون، فيأخذهم التوبيخ
والتأنيب:

﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ
أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ ﴿٥٤﴾ مُتَكِبِينَ فِيهِ سَكِرًا
تَهْجُرُونَ ﴿٥٥﴾﴾

ويستنكر السياق، موقفهم العجيب
من رسولهم الأمين، وهم يعرفونه ولا
ينكرونه، وقد جاءهم بالحق لا يسألهم
عليه أجراً، فماذا ينكرون منه، ومن
الحق الذي جاءهم به؟ وهم يسلمون
بملكية الله لمن في السموات
والأرض، وربوبيته سبحانه للسموات
والأرض، وسيطرته على كل شيء في
السموات والأرض؛ وبعد هذا
التسليم، هم ينكرون البعث، ويزعمون
لله ولداً سبحانه! ويشركون به آلهة
أخرى:

﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَنَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٥٦﴾﴾

ويستغرق هذا القسم الآيات [٥٣ - ٩٢].

القسم الرابع:

في القسم الرابع والأخير، حثٌّ
لِلرُّسُلِ (ص) أَنْ يَدْعَهُمْ وَيُشْرِكُهُمْ
وَرَغْمَهُمْ، وَأَنْ يَدْفَعَ السَّيِّئَةَ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ، وَأَنْ يَسْتَعِذَّ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيَاطِينِ،
فَلَا يَخْضَبُ وَلَا يَضْحِكُ صَدْرُهُ بِمَا

يقولون. ثم يرسم السياق مشهداً من مشاهد القيامة، يُصوّر ما ينتظرهم هناك، من عذاب ومهانة وتأنيب. ويختم السورة بتتزيه الله سبحانه :

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَوْبَرِ﴾ (١١٦).

ويُنفي الفلاح عن الكافرين، ليناسب ابتداءها بإثباته للمؤمنين. وفي آخر آية أمر للنبي (ص) أن يتوجّه إلى الله سبحانه يطلب المغفرة والرحمة :

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ (١١٨).

ويستغرق هذا القسم الآيات [٩٣ - ١١٨].

مظاهر عامة للسورة

جو السورة كلّها جو البيان والتقرير، وجو الجدل الهادي، والمنطق الوجداني واللمسات الموحية للفكر والضمير. والروح الساري في السورة روح الإيمان. ففي مطلعها مشهد الخشوع في الصلاة، وفي وسطها مدح للإيمان والإحسان :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ (١١٧).

وفي اللّمسات الوجدانية، تجد قوله سبحانه :

﴿وَمَنْ أَلَّيْنَا أَفْئَةً لَكَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُنَّ﴾ (١١٨).

وكّلها، مظللة بذلك الظل الإيماني اللطيف.

ترابط الآيات في سورة «المؤمنون» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نَزَلَتْ سورة «المؤمنون» بعد سورة الأنبياء، ونزلت سورة الأنبياء بعد الإسراء وقبيل الهجرة، فيكون نزول سورة «المؤمنون» في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سُمِّيت هذه السورة بهذا الاسم لقوله تعالى في أولها ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢ وتبلغ آياتها ثماني عشرة ومائة آية.

الغرض منها وترتيبها

الغرض من هذه السورة بيان الشروط التي يفلح المؤمنون بها، ويتصرون

على أعدائهم، كما تُصِر الرسل وأتباعهم على أعدائهم مِنْ قَبْلِهِمْ. وقد اقتضى هذا ذِكْرَ أخبار بعض الرسل السابقين، وتذيلها بما يناسب الغرض من ذكرها. وقد جاء في سورة الحج الإذن في القتال للمؤمنين، وَوَعْدُهُمْ بالنصر والفلاح في دنياهم وأُخْرَاهُمْ، فجاءت هذه السورة بعدها، لبيان الشروط التي يتوقف عليها نصرهم وفلاحهم.

بيان شروط فلاح المؤمنين الآيات [١ - ٢٢]

قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجميزة - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

خَشِعُونَ ﴿٢٤﴾، فوعد بفلاح المؤمنين على سبيل التحقيق والتأكيد، وذكر، من الصفات التي يتوقف عليها فلاحهم، أنهم في صلاتهم خاشعون، إلى غير هذا مما ذكره من صفاتهم؛ ثم ذكر سبحانه أنهم، بهذه الصفات، إنما يَرثُونَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ التي أُعِدَّتْ لَهُمْ، فيفوزون بها في الدنيا والآخرة؛ ثم ذكر من أدلة ألوهيته، عز وجل، ما يُثبت قدرته على تحقيق وعده بذلك في الدنيا، وقدرته على بعثهم بعد موتهم، ليحَقُّ لَهُمْ ما وعدهم به في الآخرة؛ فذكر سبحانه أنه خلق الإنسان من سُلالة من طين، ثم جعله نطفة فخلقه، فمُضْغَةً، إلى أن أنشأ خلقاً آخر يتكلم ويعقل؛ ثم ذكر أنه خلق فوقنا سبع سموات، وأنزل من السماء ماءً يُقَدَّرُ، إلى أن ذكر خَلْقَ الأنعام وقال فيها: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالَكِ مَكْمُورُونَ﴾ ﴿٢٥﴾.

أخبار بعض الرسل

الآيات [٢٣ - ١١٨]

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّبِعُونَ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ ﴿٢٦﴾، فذكر، من أخبار بعض الرسل، ما يُثبت أيضاً

وعده بفلاح المؤمنين، فذكر خبر نوح مع قومه، وأنهم كذبوه، وقالوا مَرَّةً كما ورد في التنزيل: ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية ٢٤]. ومرة أخرى ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يَدْعُو بِحُجَّتِهِ﴾ [الآية ٢٥]، فطلب منه أن ينصره عليهم، فأمره أن يصنع فُلْكَاً، ويحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول منهم، ونهاه أن يخاطبه فيمن سيُغْرِقُه بالطوفان من أعدائه؛ ثم ذكر أن في ذلك لآيات على نُصْرِهِ للمؤمنين، وأن من شأنه أن يعاقب المكذِبِينَ.

ثم ذكر سبحانه أنه أنشأ من بعد قوم نوح قرناً آخرين، قبيل هم عَادُ قوم هود، وقيل هم ثَمُودُ قوم صالح؛ وأنه أَرْسَلَ فِيهِمْ رَسُولاً، ليأمرهم بعبادته وَخَذَهُ، فكذبوه لأنه بشر مثلهم، وأنكروا ما أخبرهم به من بعثهم بعد موتهم؛ ثم ذكر أنه طلب منه أن ينصره عليهم، فأخذهم بالصيحة فأهلكهم.

ثم ذكر، جلَّ شأنه، أنه أنشأ من بعدهم قروناً آخرين، وأنه أَرْسَلَ رُسُلَهُ تَتْرَى، رسولاً بعد رسول، فكذبت كل أمة رسولها، فأهلكهم أُمَّةً بعد أمة. ثم ذكر سبحانه أنه أَرْسَلَ مُوسَى وَهَارُونَ (ع) إلى فرعون وقومه، وأنهم

كُذِّبُوهُمَا لِأَنَّهُمَا بَشَرٌ مِثْلَهُمْ، وَمِنْ قَوْمٍ عَابِدِينَ لَهُمْ، فَأَهْلَكَهُمْ كَمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ. ثُمَّ آتَى مُوسَى التَّوْرَةَ لِيَهْتَدِيَ قَوْمُهُ بِهَا، بَعْدَ أَنْ نَجَّاهُمْ مِنْ اسْتِعْبَادِ فِرْعَوْنَ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جَعَلَ مِنْهُمْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً فِي وَلَادَتِهِ مِنْهَا بِغَيْرِ أَبِي؛ وَأَنَّ آيَتَهُ كَانَتْ خَاتِمَةَ آيَاتِهِمْ.

ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرُّسُلِ، بَعْدَ أَنْ نَصَّرَهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَأَنَّهُ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِمَا رَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فِي دُنْيَاهُمْ، وَأَنْ يَعْمَلُوا صَالِحاً يَنْقُضَهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ، وَأَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ، لِأَنَّ شَرَائِعَهُمْ وَاحِدَةً، فَائْتَمَّ عَلَى أَسَاسِ التَّوْحِيدِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ لَمْ يَعْمَلُوا بِهَذَا بَعْدَهُمْ، بَلْ اخْتَلَفُوا فِيهِ اخْتِلَافاً شَدِيداً، وَاعْتَظَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ بِمَا اتَّخَذَهُ دِيناً لَهُ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَتْرَكَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ عَمَّا بُعِثَ بِهِ أَوْلَئِكَ الرُّسُلِ، إِلَى أَنْ يَحِينَ عَذَابُهُمْ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا فِي نِعَمٍ عَظِيمَةٍ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ ثَوَاباً مُعْجَلاً لَهُمْ عَلَى أَدْيَانِهِمْ، وَإِنَّمَا هِيَ اسْتِدْرَاجٌ لَهُمْ فِي الْمَعَاصِي لِيَبْلُغُوا مَا يَبْلُغُونَ مِنْ زِيَادَةِ الْإِثْمِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ تِلْكَ النَّعْمِ وَالْخَيْرَاتِ، لَيْسَ بِخَيْرَاتٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَإِنَّمَا الْخَيْرَاتُ مَا يَسَارِعُ

فِيهِ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ، إِلَى غَيْرِ هَذَا مِمَّا ذَكَرَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ ثُمَّ ذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يَكْلَفُ أَحَداً إِلَّا وَشْعَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَعْمَالِ، وَأَنَّ لَدَيْهِ كِتَاباً يُسْجَلُ تِلْكَ الْأَعْمَالِ، وَيَنْطَقُ بِالْحَقِّ فِيهَا، وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ فِي غَفْلَةٍ عَنْهَا، بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ أَصْحَابُ تِلْكَ النَّعْمِ مِنْهُمْ بِالْعَذَابِ، جَازَوْا مِنْ هَوْلِهِ، وَأَنَّهُ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْجَوَارِ، لِأَنَّهُ أَنْذَرَهُمْ بِذَلِكَ، فِيمَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْ آيَاتِهِ، فَكَانُوا يَنْكِصُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، وَيَسْتَمِرُّونَ بِالطُّغْيَانِ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي يَتْلُو ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَطَعَ عَذْرَهُمْ، بِأَنَّهُ قَدْ مَكَّنَ لَهُمْ مِنَ التَّدَبُّرِ فِي الْقُرْآنِ، وَمَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ قَلَمٌ يَتَدَبَّرُوا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي قَطْعِ عَذْرَهُمْ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ، وَأَنَّهُ لَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى تَكْذِيبِهِ إِلَّا كِرَاهَتُهُمْ لَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى أَهْوَائِهِمْ، وَلَوْ أَتْبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمَا؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ بِمَا فِيهِ ذِكْرُهُمْ وَشَرْفُهُمْ، وَأَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَا يَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ أَجْراً، وَأَنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَأَنَّهُمْ عَنْ ذَلِكَ الصِّرَاطِ نَاكِبُونَ، وَأَنَّهُ لَوْ سَمِعَ لَجَوَّارَهُمْ، وَكَشَفَ مَا بِهِمْ مِنْ ضَرٍّ،

لاستمروا في طغيانهم . ولقد أخذهم بعذاب قبل هذا العذاب ، ثم كشفه عنهم فما استكانوا له . فلما أخذهم بهذا العذاب يئسوا من كشفه عنهم ؛ ثم ذكر ما كان يكفي لصرفهم عن تلك المبالغة في الإعراض ؛ فذكر سبحانه أنه هو الذي أنشأ لهم السمع والأبصار والأفئدة ، وأنه هو الذي جعلهم يتناسلون في الأرض ، ثم يخشعهم إليه وخذه ، وأنه ، جلّ جلاله ، هو الذي يحيي ويميت ، ويخالف بين الليل والنهار ؛ ثم ذكر أنهم مع هذا مضوا في إعراضهم ، وتقليد آبائهم في إنكار بعثهم بعد موتهم ، وزعمهم أنهم قد وعدوا بذلك هم وآباؤهم ، فلم يحصل شيء منه ؛ ثم ردّ عليهم بأنهم لا يستطيعون أن يشكروا أن الله هو خالق الأرض ومن فيها ، وهو ربّ السماوات السبع والعرش ، وأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء ، ومن يكون هذا شأنه يكون قادراً على بعثهم ؛ ثم ذكر أنه أثاهم بالحق حين أثبت لهم أنه هو الذي خلقهم وحده ، وأنهم إليه يخشعون ، لا إلى غيره من وليد أو شريك ، لأنه لم يَخِذْ له ولداً ولا شريكاً ، ولو كان معه إله غيره ، لذهب كل إله بما خلق ، ولَعَلَّا بعضهم على

بعض ، سبحانه عما يصفون ، وتعالى عما يشركون .

ثم أمر (ص) ، إذا أراه ما يوعدون من العذاب ، أن يدعوهم بأن يُنجِيَهُ مِنْهُ ؛ وذكر أنه قادر على أن يُرِيَهُ ما يَعِدُهُمْ مِنْ ذَلِكَ ، ثم أمره أن يحتمل ما يكون منهم ، قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ضَرْبِ الْأَذَى ، وأن يستعِذَ بِهِ ، مما يهْمُ بِهِ الشَّيْطَانُ ، مِنْ دَفْعِهِمْ إِلَى إِذْيَانِهِ ؛ ثم ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ تَدِيمَ عَلَى ذَلِكَ ، وَطَلَبَ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يُرْجِعَهُ إِلَى الدُّنْيَا لِيَعْمَلَ صَالِحاً ، وَأَنَّهُ يَجَابُ بِزَجْرِهِ عَنْ هَذَا الطَّلَبِ ، لِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى رَجُوعِهِ ، إِلَى أَنْ يُبْعَثَ مِنْ قَبْرِهِ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَحْوَالَ يَوْمِ الْبَعْثِ وَأَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ فِي الصُّورِ ، فَيُبْعَثُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ ، لَا يَعْرِفُ قَرِيبٌ قَرِيباً ، وَلَا يَسْأَلُ شَخْصٌ شَخْصاً ؛ ثُمَّ يُحَاسَبُونَ ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي جَهَنَّمَ . ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُمْ يَنَادُونَهُ فِيهَا ، وَيَعْتَذِرُونَ بِأَنْ شَقَّوْتَهُمْ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَيَطْلُبُونَ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا ، فَإِنْ عَادُوا إِلَى الْعَصْيَانِ فَهُمْ ظَالِمُونَ ، فَيَأْمُرُهُمْ بِأَنْ يَخْسَأُوا فِيهَا ، وَلَا يَكَلِّمُوهُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا ، وَيَذَكِّرُهُمْ مَا كَانَ مِنْ سَخَرِيَّتِهِمْ بِعِبَادَةِ

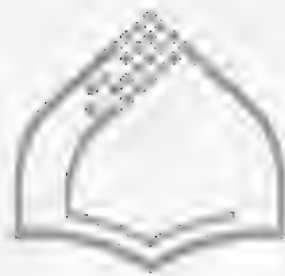
المؤمنين؛ ويُخبرهم بأنه جزأهم
بصبرهم على سخريتهم، وجعلهم من
الفائزين؛ ثم يسألهم، على سبيل
التوبيخ، عن عدد السنين التي لبثوا
في الأرض، لأنهم كانوا يعتقدون أنه
لا لئك إلا في الدنيا، فيُجيبون بأنهم
لم يلبثوا فيها إلا يوماً أو بعض يوم،
فيُقرهم على استقصارهم لمدة لبثهم
فيها، لأنها قليلة بالنسبة لما يلبثونه في
الآخرة؛ ثم يوبخهم على ظنهم أنه

خلقهم عبثاً، وأنهم لا يرجعون إليه،
لأنه سبحانه الملك الحق الذي يتعالى
عن العبث.

ثم خُتمت السورة بنفي القَلاح عن
الكافرين، ليناسب ابتداءها بإثباته
للمؤمنين؛ وأمر النبي (ص) أن يتوجه
إليه بطلب المغفرة والرحمة، بعد
تفصيل ذلك العذاب للكافرين، فقال
سبحانه ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ
الرَّحِيمِينَ﴾.



مركز تحقيق تكملة القرآن



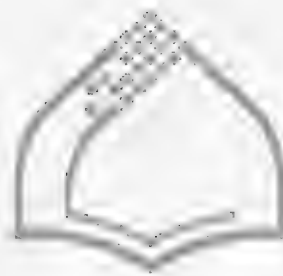
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

أسرار ترتيب سورة «المؤمنون» (*)

ولما قال سبحانه في أول الحج: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ [الآية ٥]، زاده هنا بياناً في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ (١١) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٢). فكل جملة أوجزت هناك في القصد، أُطِنِبَ فيها هنا.

أقول: وجه اتصالها بسورة الحج: أنه تعالى، لما ختمها بقوله: ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، وكان ذلك مجملاً، فصله في فاتحة هذه السورة، فذكر سبحانه خصال الخير التي من فعلها قد أفلح، فقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَائِفُونَ (٢).

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسبوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مكنونات سورة «المؤمنون» (*)

وقال الضحّاك: هي بيت المقدس ^(٢) .	١ - ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ [الآية ٢٠].
وقال سعيد بن المسيّب: هي دمشق.	قال الرّبيع: هي الزيتون، أخرج ابن أبي حاتم.
وقال ابن زبد: هي مصر. أخرج ذلك ابن أبي حاتم.	٢ - ﴿إِلَى رِيفَةٍ﴾ [الآية ٥٠]. قال أبو هريرة: هي الرملة من فلسطين ^(١) .

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «مفجعات القرآن في مَنهجات القرآن» للشبوطي، تحقيق إباد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» عن مرة الزهري. قال الهيثمي في «معجم الزوائد» ٧/٧٢: «وفيه من لم أعرفهم». واستبعد الطبري في تفسيره ٢١/١٨ هذا التفسير لأن الرملة لا تعين بها؛ والله تعالى ذكره، وصف هذه الرملة بأنها ذات قرار ومعين.

(٢) هذا القول هو الأظهر عند ابن كثير في تفسيره ٣/٣٤٦.



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

لغة التنزيل في سورة «المؤمنون» (*)

الْأَنفَمَ لَمِبَةً تُشْفِكُ مِمَّا فِي بُطُونِهِا ﴿٢١﴾
[الآية ٢١].

أقول: أنظر: الآية: ٦٦، من سورة النحل.

٤ - وقال تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ
اصْنَعْ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا﴾ [الآية ٢٧].

وقوله تعالى: «بأعيننا»، أي بحفظنا
وكلاءتنا.

أقول: وما زال شيء من هذا التعبير
في اللغة السائرة في العراق.

والذي أراه أن «العين»، في هذا
الاستعمال تفيد الحفظ والمساعدة.

ولعل من «العين»، وهي عضو
البصر في الأصل، أخذت العربية
«العون» بمعنى المساعدة، ولَمَّا كان
لكلمة «العين» معنى مجازي، وهو

١ - وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَ مِنْ طِينٍ﴾ ﴿١٩﴾.

والسُّلالة: الخلاصة لأنها تُسَل من
بين الكدر، و«فُعالة»: بناء للقلّة،
ولبقايا الأشياء كالقُلامة، والقُمامة،
والصُّبابة، والخُشارة، وغير ذلك.

٢ - وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْمَةً
فِي قَرَارٍ مَكِينٍ﴾ ﴿٢٠﴾.

والقرار المكين، أي: المستقر، ذو
المكانة، والمراد به الرُّجْم.

والمكين فعيل اشتق من «المكان»،
وهذا يفيد أن العربية اشتقت الكثير من
الأسماء الدالة على المعاني، أو على
الذوات من الاسم، وهو «المكان».

٣ - وقال تعالى: ﴿وَلَإِنْ لَّكَ فِي

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

الحفظ والرعاية، فقد حُولت هذه اللفظة من الياء إلى الواو لهذا الغرض.

وكنا قد أشرنا إلى شيء من هذا في مادة «غيث»، وكيف صارت «غوْثاً».

وقوله تعالى: ﴿وَوَحِّينَا﴾، أي: نأمرك كيف تصنع ونعلمك.

٥ - وقال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الآية ٢٧].

قالوا: التنور: وجه الأرض.

٦ - وقال تعالى: ﴿هِيَاتٌ هِيَاتٌ لِمَا تُوْعَدُونَ﴾.

أقول: ذكر النحاة أن بعد هِيَهَاتِ اسم يرتفع بها هو الفاعل، ومن شواهدهم:

فهيهات هيهات العقيق وأهلُه
وهيهات خل بالعقيق نواصلُه
وقال الزجاج في الآية: البُعْد لما توعدون.

وهذا التفسير في قول الزجاج، يُشعرنا أنهم حاروا في اللام، لأن الآية لم ترفع الاسم الظاهر، بل وليها الاسم مجروراً باللام.

٧ - وقال تعالى: ﴿مَّا تَسِيْقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِزُّونَ﴾.

أقول: باعتبار الفعل الأول، تسبق، كانت الكلمة مؤنثة، وهي مؤنثة لفظاً، وباعتبار الفعل اللاحق لها، كانت الكلمة جمعاً مذكراً، وذلك مراعاة للمعنى.

٨ - وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ [الآية ٤٤].

«تتري» على «فعلى»، والالف للتانيث لأن الرسل جماعة.
وقرئ: (تتري) بالنون.

أقول: والتاء بدل من الواو، والأصل وتري. ولعل الكلمة من المجموع التي أميت واحدها، فهو «وتير»، مثل جريح وجرحى. ولكن «وتير» لم يرد في العربية، فهو مما أهمل وأُسي.

٩ - وقال تعالى: ﴿فَأَسْتَكَرُّوْا وَكَأُفُّوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ [الآية ٤٦].

والمراد بـ «عالين» أنهم متكبرون.

أقول: والذي رُشح هذا المعنى المراد: أن في الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَكَرُّوْا﴾. والذي يقال في عربيتنا المعاصرة: «أنهم متعالون»، أي: متكبرون.

١٠ - وقال تعالى: ﴿فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ
لِبَشَرَيْنِ مِثْلِكَ﴾ [الآية ٤٧].

أقول: البشر واحد وجمع، فكونه
مفرداً هو في قوله تعالى:
﴿قَالَ رَبِّ أَلَيْسَ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ
يَمَسَّنِي بَشَرٌ﴾ [آل عمران/ ٤٧].

وفي آيات أخرى.

وأما كونه جمعاً، فكما في قوله
تعالى:

﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ
أَنْ تَصُدُّونَا﴾ [إبراهيم/ ١٠].

وفي آيات أخرى.

فأما الآية التي وقفنا عليها من هذه
السورة، الآية ٤٧، فدلالته على
المفرد، ومن أجل ذلك بُني الكلام
على التثنية.

ولا بد من الوقوف، من معنى كلمة
«بشر»، على شيء يدل في ظاهره على
الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، فأقول:

لو استقرينا قُدراً من الآيات التي
وردت فيها كلمة «بشر»، ومنها:

﴿قَالَ لَهُمُ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ﴾ [إبراهيم/ ١١].

﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لَأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتُم مِّنْ

مَلَكٍ مِّنْ حَمَلٍ﴾ [الحجر/ ٣٣].

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنَّ
مِثَّ فَهْمُ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء].

﴿وَقُلْنَا حَسْبُ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا
مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [٢١].

أقول: لو استقرينا هذا القدر من
آيات أخرى، لوقفنا على ما يحملنا
على أن نقول: إن دلالة كلمة «بشر»
على الكائن الهالك، الذي من شأنه أن
يفنى ويموت.

ألا يحق لنا أن نقف على شيء من
مادة «بشر»، فتجد «البشرة» وهي ظاهر
جلد الإنسان التي مصيرها الفناء، وهي
قبل أن تفنى يصيبها التلف، وهي
تتفشى بعد الموت! أليس هذا هو الفناء
والهلاك؟

أقول: ومن هنا كان لي أن أذهب
إلى أن «البشر» هو الفاني.

١١ - وقال تعالى: ﴿وَأَوْنَتْنَهُمَا إِلَيَّ
رَبُّوهُنَّ ذَاتِ قُرْبَرٍ وَمَعِينٍ﴾ [٥٠].

والمعين: الماء الظاهر الجاري على
وجه الأرض. وقد اختلف في زيادة
ميمه وأصالته؛ فوجه من جعله
مفعولاً، أنه مدرك بالعين لظهوره، من
عائه: إذا أدركه بعينه، ووجه من جعله

فعيلاً أنه نفع بظهوره وجريه، من الماعون، وهو المنفعة. وأرى: أن «معين» من «العين»، والميم زائدة على نحو المبيع والمدين وغيرهما، وذلك لأن دلالة «العين» على الماء معروفة، فالعين عين الماء في إحدى دلالاتها الكثيرة، ومنها قالوا: عانت البئر عيناً، أي: كدّر ماؤها.

وعان الماء والدمع يعين عيناً وعيناناً: جرى وسال.

١٢ - وقال تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ فِي عَمْرِيَّتِهِمْ حَتَّىٰ يَجِيئَ ۝﴾.

و«العمر» : الماء الذي يغمُر القامة؛ فضرِبَتْ مثلاً، لما هم مغمورون فيه من جهلهم وعميتهم.

أقول: والغمر: الماء الكثير.

والغمر أيضاً: الشدة، وغمرات الهمّ والموت أي شذتهما.

والمغمور من الرجال: الذي ليس بمشهور.

والغامر من الأرض خلاف العامر.

وهكذا يذهب المعنى في مادة «غمر».

١٣ - وقال تعالى: ﴿تَكْتُمُ عَلَيَّ أَعْيُنُكُمْ نَكِصُونَ ۝﴾.

أي: تُدبِرون، وتستأخرون، وترجعون القهقري مَكْذِبِينَ.

أقول: وهذه الآية أورثت العربية قول القائل: فلان نكص على عقيبهِ، بهذا المعنى، والعبارة ما زالت جارية في عربية العصر.

١٤ - وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۝﴾ [الآية ٧٠].

الجِنَّة: الجنون وهو المصدر.

وتأتي «الجِنَّة» بمعنى «الجنون» في آيات أخرى منها:

﴿أَوَلَمْ يَنْفَكُوا مَا يَصَاحِبُهُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۝﴾ [الأعراف/ ١٨٤].

كما تأتي بمعنى «الجن» كقوله تعالى:

﴿وَوَعَتَ كُلُّهُمْ رَيْكَ لَا تُلَاقِيَهُمْ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝﴾ [هود].

وقوله سبحانه: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝﴾ [الناس ٥] مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ [الناس ٦].

أقول: الجن أصل المادة اللغوية، والجن عالم خفي، جاء ذكره وشيء من أمره في آيات كثيرة؛ وعلى رأس الجن إبليس اللعين الذي يغوي الناس، كما جاء في التنزيل العزيز.

ولما كان «الجن»، وهو جمهرة هذه المخلوقات قد خَفِيَ عن النظر، ولا يبصره الناس، أفادت العربية من هذه المادة، مواد كثيرة، تُدَلُّ جميعها على الخفاء والتستر، فجاء الفعل «جن» بمعنى أخفى وستر، ومن أجل ذلك قيل: جَنَّ عليه الليل، أي: أخفاه وستره.

ومن هذا الأمر، قيل للمخلوق بعد النطفة والمضغة والعَلَقَة في بطن الأم، «جنيناً»، وذلك لخفائه أيضاً.

ومن هذا قيل للقلب «جنان» بفتح الجيم، لأنه مستور.

وقيل: للدرع، يستر به المحارب صدره، جُنَّةً ومَجَنً.

ثم اتسع الأمر أكثر من ذلك، فقيل لفاقد العقل «مجنون»، أو به جُنُون أو جِنَّة، وذلك من تصور العرب أن «الجن» أغْوَتْه وأفقدته العقل.

والفعل مبني للمفعول «جُنَّ».

وبعد، فهذه المادة وُجِدت في غير العربية من اللغات السامية؛ ولكن تلك اللغات، لم تنصرف في هذه المادة

على النحو البديع، الذي ورد في العربية، وهذا شيء من عبقرية هذه اللغة.

١٥ - وقال تعالى: ﴿أَمْ تَتْلُوهُمْ حَرِيصًا فَخَرَجُكَ خَيْرٌ﴾ [الآية ٧٢].

وقرى: خَرَجاً فخراج، وخَرَجَا فخرَج... .

والخرج ما يُخرج الرجل إلى الإمام من زكاة الأرض، وإلى كل عامل من أجرته وجُعِلَ.

وقيل: الخَرْج ما تَبَرَّعت به، والخراج ما لَزِمَكَ أداؤه.

والوجه أن الخَرْجَ أَخْصُ من الخراج، كقولك: خراج القرية، وخَرْجُ الكرَّة، وزيادة اللفظ لزيادة المعنى، ولذلك حسنت قراءة من قرأ: «خرجاً فخراج ربك»^(١).

أقول: وهذا شيء من تصرف المعربين بمادة هذه اللغة؛ فقد أفادوا من مادة «خرج» الدالة على الخروج ضد الدخول، في وضع هذه المصطلحات الفنية.

١٦ - وقال تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا

(١) الزمخشري: الكشاف ١٩٦/٣.

عَلَيْهِمْ يَا بَا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ
مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ .

وقوله تعالى: ﴿مُبْلِسُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ أي:
متحIRON يائسون.

أقول: لعل الفعل «أبلس»، ومادة
«بلس» أيضاً ذات علاقة بـ «إبليس»!

١٧ - وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ
لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [الآية ٧٨].

أقول: لم يرد السمع إلا مفرداً، وهو
مقترن بـ «الأبصار» جمعاً، في جميع
آي القرآن، ما عدا قوله تعالى:

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣١﴾ .

وهذا ما لاحظناه وليس لنا أن نتكلم
فيه، ولكلام الله أسرار وفوائد كثيرة.

١٨ - وقال تعالى: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾ [الآية ٩٦].

وقوله تعالى: ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾،
أي: الحسنَى إرادة التفضيل، ومن أجل
ذلك لا يتحقق إحكام المعنى، لو
يقال: ادفع بالحسنة السيئة.

١٩ - وقال تعالى: ﴿فَمَنْ ثَقَلَتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٠٦﴾ وَمَنْ
خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنْفُسَهُمْ﴾ .

أريد بـ «الموازين» الأعمال
الصالحات، والاستعارة جميلة، فيقل
الموازين يدل على سعة العمل
الصالح، ووزنه وقيمته. وبعبارة من
كان خفيف الموزون من العمل
الصالح، وقد كنا عرضنا لشيء من هذا
في آية سابقة.

المعاني اللغوية في سورة «المؤمنون» (*)

<p>تَنكِصُونَ» [الآية ٦٦] و«تَنكِصُونَ»^(٢) وقال تعالى: «أَنفُسُوا فِيهَا» [الآية ١٠٨] من «خَسَأ» «يَخْسَأُ» تقول: «خَسَأَتْهُ» ف«خَسَأَ».</p>	<p>قال تعالى: «وَلَئِنْ هَدَيْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً» [الآية ٥٢] بنصب «أُمَّةً وَاحِدَةً» على الحال. وقرأ بعضهم (أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) على البدل ورفع (أُمَّةً وَاحِدَةً) على الخبر^(١).</p>
<p>وقال سبحانه: «وَهُمْ لَهَا سَاقُونَ» [الآية ٦١] أي: من أجلها.</p>	<p>وقال تعالى: «إِذَا هُمْ يَخْتَارُونَ» [الآية ٦٤] من «جَارَ» «يَجَارُ» «جَوَارًا» و«جَارًا».</p>
<p>وقال تعالى: «أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» [الآية ١٤] والخالقون هم الصانعون^(٣). وقال الشاعر^(٤) [من الكامل الأخذ، وهو</p>	<p>وقال سبحانه: «عَلَى أَصْفَادٍ»</p>

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) القراءة برفع «أُمَّتُكُمْ» ونصب «أُمَّةً وَاحِدَةً» هي في معاني القرآن، إلى أهل الحجاز والحسن، وفي الطبري ٢٩/١٨، إلى عامة قراء أهل المدينة والبصرة، وفي التيسير ١٥٩ إلى غير الكوفيين؛ وفي السبعة ٤٤٦ إلى ابن كثير، ونافع وأبي عمرو. أما القراءة بنصب «أُمَّتُكُمْ»، ورفع «أُمَّةً وَاحِدَةً»، فهي في معاني القرآن ٢٣٧/٢ إلى عاصم، والأعمش؛ وفي الطبري ٢٩/١٨، إلى عامة قراء الكوفيين؛ وفي السبعة ٤٤٦ إلى عاصم، وحمزة، والكسائي؛ وفي التيسير ١٥٩ إلى الكوفيين.

(٢) في الجامع ١٣٦/١٢، والبحر ٤١٢، إلى الإمام علي (ع).

(٣) نقله في زاد المسير ٤٦٤/٥.

(٤) هو زهير بن أبي سلمى المزني. ديوانه ٩٤، والكتاب وتحصيل عين الذهب ٢٨٩/٢.

الشاهد الثالث والخمسون بعد
المثتين:]

وَأَزَالَهُ تَغْرِي مَا خَلَقْتَ وَبَعْدَ
ضُ الْقَوْمِ يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَغْرِي^(١)
وقال تعالى: ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ﴾ [الآية
٢٠] على ﴿فَأَنشَأْنَا لَكَ بِهِ جَنَّتِي﴾^(٢)
﴿وَشَجَرَةً﴾.

وقال سبحانه ﴿إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾
[الآية ١١٤] أي: مَا لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. وفي
حرف ابن مسعود (إِنْ لَيْتُمْ لَقَلِيلًا).
وقال الشاعر^(٣): [من الكامل وهو
الشاهد الرابع والخمسون بعد المثتين]:
هَبْلُكَ أَمَكُ إِنْ قُتِلْتُ لِمُسْلِمًا
وَجَبْتُ عَلَيْكَ عُقُوبَةَ الْمُتَعَمِّدِ^(٤)



(١) في الديوان: «ولانت» بدل «وأزالك».

(٢) في الآية التاسعة عشرة وهي ﴿فَأَنشَأْنَا لَكَ بِهِ جَنَّتِي﴾ وأَعْنَبُ لَكَ فِيهَا فَرْكُهُ كَبِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾.

(٣) البيت لعائكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية، والبيت في رثاء زوجها الزبير بن العوام. الخزائن ٣٤٨/٤، وشرح شواهد المعني ٢٦، والدرر اللوامع ١١٩/١، والمقاصد النحوية ٢٧٨.

(٤) في شرح المفضل لابن يعيش ٧١/٨ بـ «الله ربك» بدل «هبلتك أمك»، وكذلك في ٧٢، وفي الخزائن ٣٤٨/٤ بـ «تالله ربك»، وفي الإنصاف ٣٣٦/٢، والمقرب ١١٢/١ ومعني اللبيب ٢٤/١، والدرر ١٩٩/١، والمقاصد النحوية ٢٧٨/٢، وشرح شواهد المعني ٢٦، وفي شرح المفضل لابن يعيش ٧٦/٨ بـ «أشلت يعبتك»، وفي الإنصاف ٣٣٦/٢ بـ «كثبت» بدل «وجدت» وفي سائر المصادر بـ «حلت».

لكل سؤال جواب في سورة «المؤمنون» (*)

التأكيد دون الإخبار عن البعث الذي أنكروه، والظاهر يقتضي عكس ذلك؟

قلنا: لما كان العطف يقتضي الاشتراك في الحكم، استغني به عن إعادة لفظ اللام، الموجبة لزيادة التأكيد، فإنها ثابتة معني بالعطف، ولا يلزم على هذا عدم إعادة إن، لأنها الأصل في التأكيد، ولأنها أقوى والحاجة إليها أمر.

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ [الآية ٢٠] والمراد بها شجرة الزيتون، وهي تخرج من الجبل الذي يسمى طور سيناء ومن غيره؟

قلنا: قيل إن أصل شجرة الزيتون من طور سيناء؛ ثم نقلت إلى سائر

إن قيل: لم قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُعْرَضُونَ﴾ ٥٠ ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾. وحفظ الفرع إنما يعدي بمن لا يعلى، يقال فلان يحفظ فرجه عن الحرام، ولا يقال على الحرام؟

قلنا: «على» هنا بمعنى عن، كما في قول الشاعر:

إِذَا رَضِيتَ عَلَيَّ بِشَوْ قَشِيرٍ

لَعَمْرُ اللَّهِ أَغْجِبْنِي رِضَاهَا

الثاني: أنه متعلق بمحذوف تقديره: فلا يرسلونها إلا على أزواجهم.

فإن قيل: قوله تعالى ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بِعَذَابِكُمْ لَكِنْتُمْ﴾ ٥١ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُعَذَّبُونَ﴾ ٥٢ ﴿لِمَ خُصَّ الْإِخْبَارُ عَنِ الْمَوْتِ، الَّذِي لَمْ يَنْكَرْهُ الْكُفَّارُ، بِلَامِ

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

المواضع . وقيل إنما أضيفت إلى ذلك الجبل ، لأن خروجها في غيره من المواضع .

فإن قيل : قوله تعالى : ﴿أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ﴾ [الآية ٧٠] ، خبر عن كفار مكة ، فلم قال تعالى في الآية نفسها : ﴿بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ ، أي بالتوحيد ، أو بالقرآن ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ﴾ ولم يقل وكلهم ، مع أنهم كلهم كانوا للتوحيد كارهين ، بدليل قولهم ، كما ورد في التنزيل ﴿بِهِ جِنَّةٌ﴾ ؟

قلنا : كان فيهم من ترك الإيمان به أنفة واستنكافاً ، من توبخ قومه ، لئلا يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق .

فإن قيل : لم جمع سبحانه فيقال

﴿رَبِّ أَرْجُونَ﴾ [١٦٩] ولم يقل ﴿أَرْجُونِي﴾ ، والمخاطب واحد ، وهو الله تعالى ؟

قلنا : هو جمع للتفخيم والتعظيم ، كقوله تعالى : ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [يس/١٢٢] وأشباهه .

فإن قيل : لم قال تعالى : ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [١٨١] . وقال سبحانه في موضع آخر : ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ [الصافات] ؟

قلنا : يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة ، ففيه أحوال مختلفة ، ففي بعضها يتساءلون ، وفي بعضها لا يتلقون لشدة الهول والفرع .

المعاني المجازية في سورة «المؤمنون» (*)

سَمِعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ
غَافِلِينَ ﴿١٧﴾ استعارة. لأن الممراد
بالترائق ههنا السماوات السبع، مشبهة
بطرائق النعل، وواحدتها: طريقة. وقد
يجمع أيضاً على طريق. فهي قطع
الجلود يجعل بعضها فوق بعض ويتنظم
بالخرز ويقال: طارقت النعل. من
ذلك.

وفي قوله سبحانه: ﴿أَصْنَعُ الْفُلْكَ
بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا﴾ [الآية ٢٧] استعارة.
والقول فيها كالقول في: ﴿وَلْنَصْنَعَنَّ
عَبِيدَ﴾ [طه/٣٩] (٢)، على حد سواء.
فكانه سبحانه قال: واصنع الفلك

في قوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا
الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلَةٍ مِنْ حَلِيقٍ﴾ ﴿١١﴾
استعارة. لأن حقيقة السلالة هي أن
تسل الشيء من الشيء. فكان آدم (ع)،
لما خلق من أديم الأرض، كان كإنه
انسل منها، واستخرج من سرها. وقد
صار ذلك عبارة عن محض الشيء
ومُصاحبه (١)، وصفوته ولُبابه. ليس أن
هناك شيئاً، استل من شيء على
الحقيقة. وقد تُسمى النطفة سلالة على
هذا المعنى. ويسمى ولد الرجل سلالة
أيضاً، على مثل ذلك.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْفَكَرُ

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الشريف الرضي، تحقيق محمد عبد الغني
حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) المُصاحص من الشيء: خالصه. يقال: فلان مصاص قومه. إذا كان أخلصهم نسباً. انظر القاموس المحيط
واللسان.

(٢) قد تقدم الكلام عن هذه الآية في سورة طه.

بحيث نرعاك ونحفظك، ونمنع منك من يريدك.

أو يكون المعنى: واصنع القُلُك بأعين أوليائنا من الملائكة، والمؤمنين، فإننا نمنعك بهم، ونشدك بمعاضدتهم، فلا يصل إليك من أرادك، ولا تبلغك مرامي من كادك.

وفي قوله سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ عُشَاءً قَبْعًا لِّلْقَوْرِ الْفَطْلِيِّينَ﴾ استعارة.

والمراد بها، والله أعلم، أنه عاجلهم بالاستئصال والهلاك، فطاحوا كما يطيح العُشَاء، إذا سال به السيل. والعُشَاء: ما حملت السيول في ممرها من أضغاث النبات، وهشيم الأوراق، وما يجري مجرى ذلك. فكان أولئك القوم هلكوا، ولم يُحس لهم أثر، كما لا يُحس أثر ما طاح به السيل، من هذه الأشياء المذكورة.

والعرب يعتبرون عن هلاك القوم بقولهم: قد سال بهم السيل. فيجوز أن يكون قوله سبحانه: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ عُشَاءً﴾، كناية عن الهلاك، كما كنوا بقولهم: سال بهم السيل عن الهلاك.

والمعنى: فجعلناهم كالْعُشَاء الطافح في سرعة انجفاله^(١)، وهوان فقدانه.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ استعارة. والنطق لا يُوصف به، إلا من يتكلم بالآلة.

وكان قاضي القضاة^(٢) أبو الحسن يجيب بذلك من يسأله: هل يجوز أن يوصف القديم تعالى بأنه ناطق، كما يوصف بأنه يتكلم؟ فمنع من ذلك، وقال: ما قَدِّمت ذكره. فوصف سبحانه القرآن بالنطق، مبالغة في وصفه بإظهار البيان. وإعلان البرهان، وتشبيهها باللسان الناطق، في الإبانة عن ضميره، والكشف عن مستوره.

وفي قوله سبحانه: ﴿بَلِّ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا﴾ [الآية ٦٣] استعارة. والمراد بها، أن القوم الذين قال سبحانه فيهم، أمام هذه الآية، هم الموصوفون بقوله تعالى: ﴿بَلِّ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا﴾ أي في حيرة تغمرها، وغمة تسترها. والغمر جمع غمرة. وهو ما وقع الإنسان فيه من أمرٍ

(١) الانجفال: الهرب في إسراع.

(٢) تقدمت ترجمتنا له عند الكلام في مجازات سورة الكهف.

مذهل، وخطب جلال، مشبه بغمرات
الماء التي تغمر الواقع فيها، وتأخذ
بكَظْم^(١) المغمور بها.

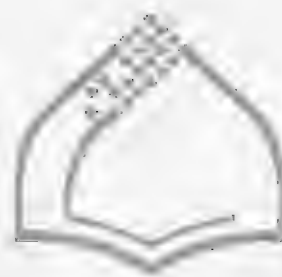
وفي قوله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ
أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ﴾ [الآية ٧١] استعارة، والمراد
بها: ولو كان الحق موافقاً لأهوائهم،
لعاد كل إلى ضلاله، وأوقع كل في
بطله، لأن الحق يدعو إلى المصالح
والمحاسن؛ والأهواء تدعو إلى

المفاسد والمقايح. فلو اتبع الحق قائد
الهوى لَشَمَلَ الفساد، وعمَّ الاختلاط،
وَحُفِضَت أعلام الهداية، وُرُفِع منار
الغواية.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي
جَهَنَّمَ خَالِدُونَ﴾ [١٢٢] استعارة على أحد
التأويلين، وهو أن يكون معنى
الموازين ههنا المعادلة بين الأعمال
بالحق.



(١) الكظم بفتح الكاف والقاء: مخرج النفس، جمعه أكظام وكظام.



مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع‌رسانی

سورة النور



مركز تحقيق التراث





مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی

أهداف سورة «النور» (*)

دخل نور الإيمان في القلب، اتسع له الصدر، وانشرح له الفؤاد:

وإذا حلت الهداية قلباً

نشطت في العبادة الأعضاء

وقد ذكر النور في هذه السورة بلفظه، كما ذكر بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح، ممثلة هذه الآثار في بيان الفرائض والأحكام، التي يقوم عليها بناء السورة، وهي أحكام وآداب نفسية وعائلية وجماعية، تؤدي إلى طهارة الفرد وسلامة المجتمع. تبدأ سورة النور بإعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها، بكل ما فيها من حدود وتكاليف، من آداب وأخلاق:

سورة النور سورة مدنية، وآياتها ٦٤ آية، نزلت بعد سورة الحشر، وسميت بهذا الاسم لكثرة ذكر النور فيها:

﴿اللَّهُ نُورٌ نُّورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ﴾ [الآية ٣٥].

﴿نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الآية ٣٥].

﴿وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [الآية ٤٠].

روح السورة

هذه سورة الآداب والأخلاق والتربية الإسلامية الهادفة، إنها الأخلاق والقيم المتبعة عن إيمان المؤمن بالله، فإذا

(*) لتفني هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ يَتَذَكَّرُ لَكُمْ تَذَكُّرًا ۖ﴾

فيبدلُ هذا البدء الفريد، على مدى اهتمام القرآن، بالعنصر الأخلاقي في الحياة، ومدى عمق هذا العنصر، وأصاليته في العقيدة الإسلامية، وفي فكرة الاسلام عن الحياة الإنسانية . . .

والمحور الذي تدور عليه السورة كلها: محور التربية، التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود، وترقُ إلى درجة اللمسات الوجدانية الرقيقة، التي تصل القلب بنور الله.

والهدف واحد في الشدة واللين: تربية الضمائر، واستجاشة المشاعر، ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة، حتى تشف وتصل بنور الله.

وتتداخل الآداب النفسية الفردية، وآداب البيت والأسرة، وآداب الجماعة والقيادة، بوصفها نابعة كلها من معين واحد، هو العقيدة في الله، متصلة كلها بنور واحد، هو نور الله.

فقرات السورة

يجري سياق سورة النور في خمس فقرات:

الفقرة الأولى:

تتضمن الفقرة الأولى الإعلان الحاسم الذي تبدأ به، ويليه بيانُ حدِّ الزنا، وتفضيغ هذه الفعل، وتقطيع ما بين الزنا والجماعة المسلمة، فلا هي منهم ولا هم منها، ثم بيانُ حدِّ القذف وعلة التشديد فيه، واستثناء الأزواج من هذا الحد، مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة، ثم حديث الإفك وقضته، وتنتهي هذه الفقرة، بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات، ومشاكلة الطيبين للطيبات، وبالعلاقة التي تربط هؤلاء هؤلاء؛ وتستغرق هذه الفقرة من أول السورة إلى الآية ٢٦.

الفقرة الثانية:

تتناول الفقرة الثانية وسائل الوقاية من الجريمة، وتجنب النفوس أسباب الإغراء والغواية. فتبدأ بآداب البيوت، والاستئذان على أهلها، والأمر بغض البصر، والنهي عن إبداء الزينة لغير المحارم، والحض على إنكاح الأيامي، والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء . . . وكلها أسباب وقائية، لضمانة الطهر والتعفف في عالم الضمير والشعور، ودفع المؤثرات،

التي تَهيجُ الميولَ الحيوانية، وتُزهق أعصاب المتحرّجين المتطهرين، وهم يقاومون عوامل الإغراء والغواية؛ وتستغرق هذه الفقرة الآيات [٢٧ - ٣٤].

الفقرة الثالثة :

تتوسط هذه الفقرة، مجموعة الآداب التي تضمنتها السورة، فتربطها بنور الله، وتتحدث عن أظهر البيوت، عن الرجال المؤمنين الذين يَغْمُرُونَ بيوت الله.

وفي الجانب المقابل: الذين كفروا، وأعمالهم الشبيهة بِسَرَابٍ من اللّٰمعان الكاذب، أو بظلمات بعضها فوق بعض ثم تكشف الآيات عن قِيُوضٍ من نور الله في الآفاق: في تسبيح الخلائق كلّها لله، وفي إزجاء السحاب، وفي تقليب الليل والنهار، وفي خَلْقِ كلّ دابة من ماء، ثم اختلاف أشكالها، ووظائفها، وأنواعها وأجناسها، ممّا هو معروض في صفحة الكون، للبصائر والأبصار؛ وتستغرق هذه الفقرة الآيات [٣٥ - ٤٦].

الفقرة الرابعة :

تتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب

الواجب مع رسول الله (ص)، في الطاعة والتحاكم، وتُصَوِّرُ أدب المؤمنين الخالص، وطاعتهم؛ وتُعِدُّهم، على هذا، الاستخلاف في الأرض، والتمكين في الدين، والنصر على الكافرين؛ وتستغرق هذه الفقرة الآيات [٤٧ - ٥٧].

الفقرة الخامسة :

تستأنف هذه الفقرة الحديث عن آداب الاستئذان والضيافة، في محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء، وتتحدث عن آداب الجماعة المسلمة كلّها، كأسرة واحدة، مع رئيسها ومربيها، رسول الله (ص).

وتكتمل السورة، بإعلان ملكية الله سبحانه لِمَا في السموات والأرض، وعِلْمِهِ بواقع الناس، وما تنطوي عليه حناياهم، ورَجْعَتِهِمُ إليه، وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم، وهو بكل شيء عليم. وتستغرق هذه الفقرة الآيات [٥٨ - ٦٤].

أثر السورة في حفظ المجتمع

نُلحظ أن سورة النور دعوة هادفة إلى إضاءة القلب بنور الله وذكره، وتذكّر

جلاله وعظمته . وهي سياج للفرد والمجتمع ، من الانحلال والشردي في الخطيئة ، فقد أمرت بغض البصر ، وحفظ الفرج ، ونهت عن دخول البيوت بغير إذن وإيدان ، ونهت عن قذف المُحصّنات ، وبيّنت عقوبة البهتان ، والصاق التهم الكاذبة بالمستقيمين ، وذمّت إشاعة الفاحشة ، وأظهرت عجائب صنّع الله في إرسال المطر ، وتفصيل أصناف الحيوان ،

وحثت على التوبة والإنابة ، وبذلك أخذت بيد الإنسان ، إلى الطريق الصحيح ، ورقعت عنه عوامل الإحباط والانتكاس ، وبيّنت أن الله مطلع على كل شيء ؛ فقد ختمت بهذه الآية ﴿الْأَلَّا إِنَّكَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَبَوْمَ يُرْجَمُونَ إِلَيْهِ فَيُنْشِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ .



ترابط الآيات في سورة «النور» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة النور بعد سورة الحشر، ونزلت سورة الحشر بين صلح الحديبية وغزوة تبوك، فيكون نزول سورة النور في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم، لقوله تعالى في الآية ٣٥ منها: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وتبلغ آياتها أربعاً وستين آية.

الغرض منها وترتيبها

عَرَضُ هذه السورة بيان بعض الأحكام العملية، التي تتعلق بحفظ الفروج والأعراض، كحكم الزنا والقذف والنظر، وغيره من الأحكام الآتية فيها، وقد جاء فيها، من

الاستطراد، ما قَصِدَ به تنويع أسلوبها، على عادة القرآن، إذا أخذ في بيان هذه الأحكام.

وقد ذُكرت هذه السورة بعد السورة السابقة، لأنها ابتدئت بذكر بعض أحكام الإيمان العملية، على سبيل الإجمال، وكان من ضمنها حفظ الفروج إلا على الأزواج أو نحوهم؛ فجاءت هذه السورة بعدها، لتفصيل الأحكام المتعلقة بحفظ الفروج والأعراض.

حكم الزنا

الآيات [١ - ٣]

قال الله تعالى: ﴿سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب «النظم الفتي في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجمهورية - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَاتٍ لِّبَنِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾
 فَبَيَّنَ أَنَّهُ أَنْزَلَ هَذِهِ السُّورَةَ وَقَدَّرَ فِيهَا مَا
 قَدَّرَ مِنَ الْحُدُودِ وَالْأَحْكَامِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ
 فِيهَا بَرَاءَةٌ مُطْلَعٌ لِلْغُرُضِ مِنَ السُّورَةِ؛
 ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى حَدَّ الزَّانَا، مِنْ جَلْدٍ كُلِّ
 مِنَ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَحَرَّمَ
 زَوَاجَ الزَّانِي عَلَى الْمُؤْمِنَةِ الْعَاقِلَةِ،
 وَزَوَاجَ الزَّانِيَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَاقِلِ.

حكم القذف

الآيات [٤ - ٢٦]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
 ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
 وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿١﴾﴾ فَذَكَرَ حَدَّ الْقَذْفِ، وَهُوَ
 ثَمَانُونَ جَلْدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ يَقْذِفُونَ
 أَزْوَاجَهُمْ بِالزَّانَا، وَلَيْسَ لَدَيْهِمْ أَرْبَعَةُ
 شُهَدَاءَ عَلَى زَنَائِنِ، يُبْلَغُ مِنْ كُلِّ مِنْهُمُ
 الْآخَرُ، فَيَدْرَأُ لِعَانَهُ حَدُّ الْقَذْفِ عَنْهُ،
 وَيَدْرَأُ لِعَانَهَا حَدُّ الزَّانَا عَنْهَا، وَهَذَا مِنْ
 فَضْلِهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ بِهِمَا.

ثُمَّ ذَكَرَ، سُبْحَانَهُ، أَنَّ حَدِيثَ الْإِفْكِ
 كَانَ شَرًّا كَبِيرًا، وَأَوْعَدَ الَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ
 بِعَذَابٍ عَظِيمٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا مَنَاسِكَ
 اسْتَمَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَزَجِرْ مِنْ

قَالَ، ثُمَّ وَعَظَهُمْ أَلَّا يَعُودُوا إِلَى مِثْلِهِ إِنْ
 كَانُوا مُؤْمِنِينَ، وَأَنْذَرَ الَّذِينَ يَحْبُونَ أَنْ
 تُشَيِّعَ الْفَاحِشَةَ فِي الْمُؤْمِنِينَ، بِعَذَابٍ
 أَلِيمٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ
 اتِّبَاعِ خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، لِأَنَّهُ يَأْمُرُ
 بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ؛ وَذَكَرَ لَهُمْ سُبْحَانَهُ،
 أَنَّهُ، لَوْلَا فَضْلُهُ عَلَيْهِمْ، لَأَوْقَعَهُمُ
 الشَّيْطَانُ فِي هَتَكِ أَعْرَاضِهِمْ، فَلَا يَزْكُو
 أَحَدٌ مِنْهُمْ أَبَدًا؛ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَعَامِلُوا
 الْقَاضِيِينَ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ بِالْعَفْوِ
 وَالصَّفْحِ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فَقِيرًا أَوْ كَانَتْ
 لَهُ قَرَابَةٌ بِالْمَقْذُوفِ وَأَهْلِهِ، فَلْيَمْنُضُوا فِي
 الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَلَا يَقْطَعُوهُ عَنْهُ؛ ثُمَّ
 عَادَ إِلَى إِنْذَارِ مَنْ يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ
 الْغَافِلَاتِ، بِاللْعَنِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
 وَبِعَذَابٍ عَظِيمٍ، يَوْمَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ
 أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ، ثُمَّ خَتَمَ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَاطِعٍ فِي
 بَرَاءَةِ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهَا، وَهُوَ أَنَّ الْخَبِيثَاتِ يَكُنَّ أَزْوَاجًا
 لِلْخَبِيثِينَ وَالْعَكْسُ أَيْضًا يَكُونُ،
 وَالطَّيِّبَاتِ يَكُنَّ أَزْوَاجًا لِلطَّيِّبِينَ وَالْعَكْسُ
 أَيْضًا يَكُونُ، وَلَوْ كَانَتْ عَائِشَةُ خَبِيثَةً مَا
 اخْتِيزَتْ زَوْجًا لِلنَّبِيِّ (ص).

حكم دخول البيوت الآيات [٢٧ - ٢٩]

ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾﴾ ﴿فَنَهَايَهُمْ عَنْ دُخُولِ بَيْوتِ غَيْرِ بَيْوتِهِمْ، إِلَّا بَعْدَ الاسْتِعْلَامِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَبَاحَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا الْبَيْوتَ الَّتِي لَا تُتَّخَذُ لِلسَّكْنَى، مِنْ غَيْرِ اسْتِثْنَاءٍ، إِذَا كَانَ فِيهَا مَتَاعٌ لَهُمْ.﴾

حكم النظر

الآيات [٣٠ - ٣١]

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَغَضُوا مِنْ أَنْبَسِكُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾﴾ ﴿فَأَمَرَ الرِّجَالَ بِغَضِ الْبَصَرِ عَنِ النِّسَاءِ، وَحِفْظِ فُرُوجِهِمْ؛ وَأَمَرَ النِّسَاءَ بِغَضِ الْبَصَرِ عَنِ الرِّجَالِ، وَحِفْظِ فُرُوجِهِنَّ؛ وَنَهَايَهُنَّ أَنْ يُظْهِرْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا؛ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ؛ وَنَهَايَهُنَّ أَنْ يُظْهِرْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ ذَكَرَهُمْ سَبْحَانَهُ، وَأَنْ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ.﴾

أحكام أخرى الآيات [٣٢ - ٥٧]

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيْمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾﴾ ﴿فَأَمَرَهُمْ بِالنِّكَاحِ مَنْ تَأَيَّمُ مِنْهُمْ مِنَ الْأَحْرَارِ وَالْحُرَّاتِ، وَمَنْ كَانَ فِيهِ صَلَاحٌ لِلنِّكَاحِ مِنَ الْغُلَامَانِ وَالْجَوَارِي؛ وَأَمَرَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرًا، أَنْ يَصُونَ نَفْسَهُ حَتَّى يَغْنِيَ؛ وَأَمَرَ بِمَكَاتِبَةِ الْأَرْقَاءِ إِنْ عَلِمُوا فِيهِمْ خَيْرًا؛ وَنَهَايَهُمْ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنْ إِكْرَاهِ فِتْيَاتِهِمْ عَلَى الْبِغَاءِ.﴾

ثم التفت السياق إلى التنويه بشأن القرآن، الذي نزل بمثل تلك الأحكام، بجعله نوراً من الله تعالى أضاء به السماوات والأرض؛ وَذَكَرَ جُلَّ وَعَلَا أَنَّ مَثَلَ نوره كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ مَوْضُوعٌ فِي زَجَاجَةٍ، كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، يُوقَدُ مِنْ زَيْتُونَةٍ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ؛ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَهْدِي لِهَذَا النُّورِ مَنْ يَشَاءُ، مِنْ رِجَالٍ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِهِ؛ ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لظُلْمَةِ الْكُفْرِ بِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَسْرَابٌ بِقِيعَةٍ، يَخْسِبُهُ الظُّلْمَانُ مَاءً، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، أَوْ

كظلمات في بحر لُجِّي، يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحب الخ.

ثم أتبع ذلك، بذكر بعض الآيات الكونية، التي تدل على صدق ما يدعو إليه من الإيمان به، فذكر سبحانه أنه يَخْضَعُ له مَنْ في السماوات والأرض وما بينهما، إلى غير هذا مما ذكره من تلك الآيات.

ثم ذكر من ذلك الكفر أشد ظلمة، وهو النفاق الذي يصير بأهله إلى إظهار الإيمان والطاعة، فإذا دُعُوا إلى الله ورسوله، لِيُخْطَبَ بينهم أَعْرَضُوا عنه، إن لم يكن لهم الحق، وإن كان لهم الحق أَتُوا إليه مدعينين؛ ثم ذكر أنهم يُقْسِمُونَ به، لئن أُمِرهم بالخروج إلى القتال لَيُخْرِجُنَّ إليه؛ ونهاهم عن ذلك، لأن المطلوب منهم طاعة معروفة، لا أَيْمَانُ كاذبة؛ ثم أمر الرسول (ص) أن يأمرهم بتلك الطاعة، فإن أَعْرَضُوا بعد ذلك، فقد أذى رسالته، وليس عليه إلا أن يؤذيها لهم؛ ثم وَعَدَ مَنْ يُطِيعه، أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الطائعين قبلهم؛ وأمرهم أن يُقِيمُوا الصلاة، وَيُؤْتُوا الزكاة، وَيُطِيعُوا الرسول (ص) في كل ما يأمرهم به؛ ونهاه أن يظن أن أولئك الكفار يُعْجِزونه

عن إدراكهم، ليحقق وعده لمن آمن به: ﴿لَا تَحْصِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَعِيرُ﴾ (٥٧).

حكم دخول البيوت للغلمان ونحوهم الآيات [٥٨ - ٦١]

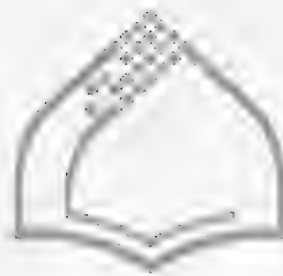
ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَفْزِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [الآية ٥٨] فأباح لمن ملكت أيمانهم، ومن لم يبلغ منهم أن يدخلوا عليهم بغير إذن إلا في ثلاثة أوقات: الوقت الذي يكون قبل صلاة الفجر، ووقت الظهيرة الذي يضعون فيه ثيابهم، والوقت الذي يكون بعد صلاة العشاء، فلا يدخلون عليهم فيها إلا بإذن؛ ثم ذكر سبحانه، أنه لا حرج على من انقطعت الرغبة في نكاحهن، لِكِبَرِهِنَّ، أن يضعن خُمُرَهُنَّ عن رؤوسهن، ولكن التستر خير لهن؛ وذكر جل شأنه، أنه لا حرج على الأعمى، والأعرج، والمريض، في دخول البيوت، والأكل منها لحاجتهم، ولا حرج عليهم أن يأكلوا من بيوت أزواجهم، أو بيوت آبائهم، أو نحوهم

مَنْ ذَكَرَهُمْ؛ ثُمَّ أَمْرُهُمْ إِذَا دَخَلُوا بَيْوتًا
أَنْ يَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا: ﴿فَحِجَّةٌ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ تُبْرَكُكُمْ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ
يُتَيِّتُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ﴾ (٦٦).

حكم الاجتماع في بيوت الندوة الآيات [٦٢ - ٦٤]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ
آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ
جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [الآية ٦٢].
فَذَكَرَ أَنَّهُ، إِذَا اجْتَمَعَ النَّبِيُّ (ص)

وَالْمُؤْمِنُونَ، لِلتَّشَاوُرِ فِي أَمْرِ يَهْمُهُمْ،
لَمْ يَجْزِ لَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ،
وَأَمْرُهُ إِذَا اسْتَأْذَنُوهُ فِي الْخُرُوجِ لِبَعْضِ
شَأْنِهِمْ، أَنْ يَأْذِنَ لِمَنْ يَرَى لَهُ عِذْرًا
مِنْهُمْ، ثُمَّ نَهَاهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ دَعْوَتِهِ
إِذَا دَعَاهُمْ لِلتَّشَاوُرِ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ،
وَحَذَّرَ الَّذِينَ لَا يَجِيبُونَ دَعْوَتَهُ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ:
﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
قَدْ يَعْلَمُ مَا أُنۢشِدُ عَلَيْهِ وَرَوِّدُ يَصۜغُوكَ
إِلَيْهِ فَيَنۢنِثُهُمْ ذِمَّةً غَلَوۡا۟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ﴾ (٦٦).



مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

أسرار ترتيب سورة «النور» (*)

والأمر بغض البصر^(١)، وأمر فيها بالنكاح حفظاً للفروج، وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف، وحفظ فرجه، ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا^(٢).

ولا ارتباط أحسن من هذا الارتباط، ولا تناسق أبعد من هذا النسق.

أقول: وجه اتصالها بسورة «قد أفلح»، أي سورة «المؤمنون»: أنه لما قال تعالى في الآية الخامسة منها: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ يُفْرِّجُهُمْ حَافِظُونَ﴾، ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه، من الزانية والزاني، وما اتصل بذلك من شأن القذف، وقصة الإفك،

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

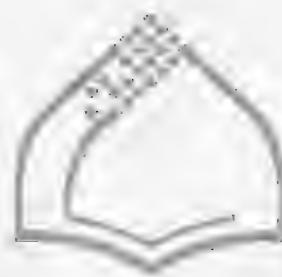
(١) الزانية والزاني في قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [الآية ٢]. إلى ﴿وَحَرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وجاء القذف في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُ الْفُحْشَاتِ﴾ [الآية ٤] إلى ﴿وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ﴾. وهو شامل لأحكام اللعان.

وقصة الإفك هي التي أرجف بها المنافقون في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى برأها الله تعالى، بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْتُونَ بِالْبَاطِلِ غَضَبٌ يَنْكَرُ﴾ [الآية ١١] إلى ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.

وجاء غرض البصر في قوله تعالى: ﴿قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ﴾ [الآية ٣٠] إلى ﴿وَتُؤْتُونَ إِلَى أَغْوَىٰ جَمْعًا أَبْنَاءَ الْمُؤْمِنِينَ قُلُوبًا لِّقُلُوبِهِمْ﴾.

(٢) جاء الأمر بالنكاح، والاستعفاف لغير الفادر، وعدم إكراه الفتيات على البغاء في الآيتين [٣٢ - ٣٣].



مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

مكنونات سورة «النور» (*)

وهو الذي تولى كبره. كما أخرجه
الشيخان (*) وغيرهما.

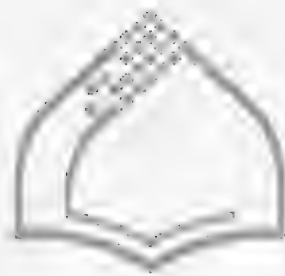
١ - ﴿الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ [الآية ١١].
حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَّاثَةَ،
وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي



مركز تحفة تكملة القرآن

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب «مُفْجَمَاتُ الْأَقْرَانِ فِي مُنْهَمَاتِ الْقُرْآنِ» للسَّيُوطِي، تحقيق إِيَادِ خَالِدِ الطَّبَّاعِ، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(*) البخاري (٤١٤١) في المغازي من «صحيحه»، ومسلم في التوبة باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، رقم (٢٧٧٠).



مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

لغة التنزيل في سورة «النور» (*)

١ - وقال تعالى: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.

«كبره» قرئ بضم الكاف وكسرهما، وكُبر الشيء عظمه، أي: والذي تَحَمَّل معظم الشر في حديث الإفك هو عبد الله بن أبي، رأس النفاق مع جماعته؛ أقول: والكِبْرُ بالكسر على أنه العِظَم والمُعْظَم من باب ما جاء على «فعل» بكسر الفاء من الأسماء الثلاثية، كالذئب والنقض والمنسوخ وغير ذلك.

٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بَشَرٌ عَظِيمٌ﴾.

وقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ للتعجب من عِظَم الأمر.

أقول: إن «سبحان» مصدر أفاد

التعجب في هذه الآية، كما أفاد معاني أخرى في غيرها.

وقولنا: «سبحان الله» معناه: تنزيهاً لله من الصاحبة والولد، وقيل: تنزيه الله تعالى عن كل مالا ينبغي له أن يُوصف به.

وقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الأنعام/ ١٠١].

معناه: أَسْبَحَ الله تسييحاً.

أقول: فما معنى قول بعض النحويين إنه اسم فعل مضارع؟ لعلمهم لم يذهبوا إلى هذا إلا بسبب تفسيرهم له، أي: أنه بمعنى أَسْبَحَ. ولعل تفسيرهم بالمصدر جَرَأَهُم على ذلك.

٣ - وقال تعالى: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ [الأنعام/ ١١٧].

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

والمعنى: كراهة أن تعودوا لمثله.
وحذف المصدر هذا المبين للسبب
والعلة كثير في القرآن، وقد مر بنا شيء
منه.

٤ - وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾
[الآية ٢١].

أقول: قوله تعالى ﴿أبدًا﴾، أي:
إلى الأبد، وهو الزمن الدائم المنصل،
ونصبه على الظرفية. وذكر الظرف هنا
أفاد تأييد النفي بـ «ما». وقد ورثنا هذا
الأسلوب في النفي في عربيتنا
المعاصرة حتى كأن (أبدًا) في استعمال
المعاصرين شيء من حواشي النفي
وضروراته.

وكما ترد «أبدًا» في حشو النفي
لإرادة التأييد، ترد أيضاً في الإثبات
فيقال مثلاً: أشقاه أبداً.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرُهُنَّ
عَنْ جُيُوبِهِنَّ﴾ [الآية ٣١].

الجُيُوب: جمع جَيْب، والجَيْب
جيب القميص والدرع.

وَجَيْبُ القميص: قُوْرْتُ جَيْبِهِ.

أقول: والجَيْب له دلالة جديدة في

عصرنا، واستعماله، بهذا المعنى
الجديد، ربّما عُرِفَ قبل عصرنا هذا.

٦ - وقال تعالى: ﴿أَوِ الْطِفْلِ
الَّذِي لَا يَرْحَمُهُ أَبُوهُ عَلَيْهِ غَلِيظُ
النَّكَاحِ﴾ [الآية ٣١].

الطفل: اسم جمع ويكون للواحد.
وانظر [الحج/٥].

٧ - وقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَى
مِنْكُمْ﴾ [الآية ٣٢].

أقول: الأيّمى: جمع أَيْم، رجلاً
كان أو امرأة، وقد آم الرجل وأمت
المرأة: إذا لم يتزوجا، يكرّين كانا أو
تبيين.

والمراد أنكحوا من تأيّم منكم من
الأحرار والحرائر، والخطاب للمذكر
على وجه التغليب.

٨ - وقال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا
يَحْدُونَ نِكَاحًا﴾ [الآية ٣٣].

وقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ﴾ أي:
وليجتهد في العفة وظلّف النفس، كأن
المستغفّر طالبٌ من نفسه العَفَافَ
وحاملها عليه.

وهذا من فوائد زيادة الهمزة والسين
والتاء في الفعل.

٩ - وقال تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَنسِفْهُ نَارٌ﴾ [الآية ٣٥].

أقول: وينبغي أن ننظر إلى هذا الاستعمال البليغ في معناه الرشيق في خفة لفظه، ألا ترى أننا نقول في مثل هذا في العربية المعاصرة: ... حتى ولو لم يكن له حاجة، أو نقول: حتى وإن لم تكن له حاجة ...

١٠ - وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أََعْمَلَهُمْ كَرَامٍ يَمِيعَةً﴾ [الآية ٣٩].

والقيعة: بمعنى القاع، ولعلها جمع القاع، وهو المنبسط المستوي من الأرض وهي مثل جيرة في جار.

أقول: وهذا الجمع في «قاع» من الجموع العزيزة: ذلك أن المشهور المعروف في جمعها: «قيعان».

١١ - وقال تعالى: ﴿فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ جُلُودِهِ﴾ [الآية ٤٣].

وقوله تعالى: ﴿مِنْ جُلُودِهِ﴾ الجِلْد: جمع خَلْل مثل جبال وجبل. وقُرئ: من خَلَله.

وقد جُرّت «خلال» بـ «من» لبيان الخروج وبدايته. ولتضمن «الخلل»، و«الخلال» معنى المكائبة، قرئت «خلال» من الظرفية التي تُقوى بالحرف

«في» فيقال: رمز في خلال أو من خلال ذلك، مثلاً.

وقد شاع هذا الاستعمال الذي يرمز إلى الظرفية فاستغني عن الخافض، فصار العربون يقولون: «حدث خلال ذلك»، أي: «في خلال». وقد جُد في هذا الاستعمال المعاصر، شيء آخر، وهو أن الكلمة قد اتسع فيها، فدلّت على الظرفية الزمانية، بعد أن كانت تفيد المكان، على أن المعاصرين ربما استعملوها للمكان أيضاً، فقالوا مثلاً: يجري الماء في خلال الشجر، أو من خلاله.

ومثل «خلال» هذه، كلمة «أثناء»، وهي جمع «ثني»، وهو اسم يعني ما يُثْنَى من أشياء مختلفة. وليس في «ثني» ولا في «أثناء» ما يفيد الظرفية الزمانية، ولكن هذه الظرفية استفيدت من استعمال الأداة «في» كقولنا: حدث في أثناء ذلك كيت وكيت.

وعلى عادة المعربين في كل العصور، يميلون إلى الإيجاز والتخفيف مما هو قد عُرف واشتهر، فيقولون: حدث أثناء ذلك كيت وكيت، فهم يسقطون الأداة «في» إيجازاً لمعرفتها.

ومثل هاتين الكلمتين في إفادة

الظرفية «خلال، أثناء» قولهم: «غضون» والغضون: جمع «غَضَن»، وهو ما تغضُن، أي: تكسّر في الجلد والشوب ونحوهما.

وكما قلنا: في كلمة «أثناء»، نقول: في هذه الكلمة، أي: أنها لا تدل على الظرفية الزمانية، إلا بعد استعمال الأداة «في»، فنقول: وحدث في غضون ذلك، والمراد: وحدث في أثناء ذلك أو في خلال ذلك.

وقد نبّه أهل التصحيح، للخطأ اللغوي، فقالوا بخطأ قولهم: حدث خلال أو أثناء، والصحيح عندهم استعمال الأداة «في» قبلهما للدلالة على الظرفية.

والذي أراه: أن الكلمة أو التركيب «في خلال»، «وفي أثناء»، لما شاع فيها الدلالة على الظرف، وعُرف حتى غلب على الدلالة في الأصل، جاز أن

يستعمل ظرفين من غير أن يسبقا بـ «في»، التماساً للإيجاز.

وبعد، ألم نقل: دخل فلان الدار، والأصل: دخل فيها؟^(١).

١٢ - وقال تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾.

أقول: في قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾، جاءت «إذا» التي تفيد الفجاءة، ويثلوها جملة اسمية؛ وهذا هو الأسلوب، الذي جرت عليه لغة التنزيل، فأما قول المعربين في عصرنا وقبله، بعدة قرون مثلاً: خرجت فإذا بي أمام حادثة مروعّة، فهو أسلوب آخر غير ما جاء في فصيح العربية، وأولها لغة التنزيل؛ فقد جرّ الاسم بعدها بالياء، وقالوا في هذه الباء أنها زائدة، والتقدير: فإذا أنا أمام...

ومثل هذه الآية قوله تعالى:

(١) والرّد على من يقول إن «أثناء» لا يمكن أن تكون ظرفاً إلا مع الخافض «في»: قوله تعالى: ﴿فَبَاشُوا يُنَادِلُ الْوَيْلِيُّ﴾ [الإسراء/٥].

وقوله سبحانه: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُم بَحْراً مُّجْتَعِلاً﴾ [النمل/٦١].

و«خلال» هذه مثل «أثناء»، في كونها جمعاً لاسم، ولكنها رُشحت للظرفية بالخافض، ثم حُذف هذا الخافض لشبوح الظرفية فيها.

ومما تجب ملاحظته، أن المعاصرين يستعملون «من خلال» بمعنى بوساطة كقولهم مثلاً: نحن نشيّن هذه المسألة من خلال دراستنا لتأثيرها، وهذا القول ترجمة لشيء من الانكليزية.

[المائدة/٥٣]، وفي [الأنعام/١٠٩].
وفي [النحل/٣٨].

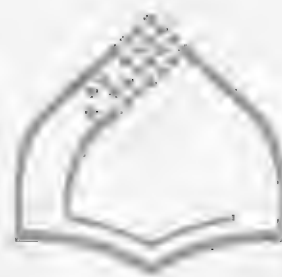
وهي مفيدة أنهم بالغوا في اليمين
وبلغوا الغاية.

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ [يس].

١٣ - وقال تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ [الآية ٥٣].

وقد مرّ بنا مثل هذه الآية في





مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

المعاني اللغوية في سورة «النور» (*)

«النَّور» و«دُرِّي» من «دَرَأَ» بالهمز
وبجعلها «فَعِيل»، وذلك من تَلَاثِيَّةٍ.

وَأَمَّا «مَثَلُ نُورٍ» كِشْكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ
[الآية ٣٥]، فالمصباح، في المعنى، أَنْ
مَثَلُ مَا أَنَارَ مِنَ الْحَقِّ فِي بَيَانِهِ، كَمَثَلِ
الْمَشْكَاةِ. ليس لله مَثَلٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

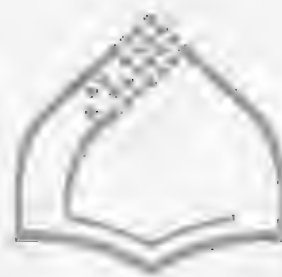
وقال تعالى: «أَوِ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يُظْهِرُوا» [الآية ٣١] بجعل (الطِفْل)
جماعة، كما قال سبحانه: «وَيُؤَلِّقُونَ
الذُّبُرَ» [القمر/ ٤٥].

قال تعالى: «يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا
لِلْمِثْلِ» [الآية ١٧] فهذه مما يوصل
باللام تقول: «إِنْ عُدْتَ لِمِثْلِهِ فَإِنَّكَ
ظَالِمٌ».

وقال سبحانه: «مِنْ عِبَادِكُمْ» [الآية
٣٢] أي «مِنْ عِبِيدِكُمْ»، كما تقول: «هُمْ
عِبَادُ اللَّهِ» و«عَبِيدُ اللَّهِ».

وقال تعالى: «كَيْشْكُورَةٍ» [الآية ٣٥]
أي: كمثل مشكاة. قال سبحانه:
«كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ» [الآية ٢٥] بجعله من

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة
العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.



مرکز تحقیقات کتاب و مکتوب اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «النور» (*)

الراغب والمخاطب والبيدائي بالطلب؛ بخلاف الزنا، فإن الأمر فيه بالعكس غالباً.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿الزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [الآية ٣] أي لا يستبزوج ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [الآية ٣] ونحن نرى الزاني ينكح العفيفة والمسلمة، والزانية ينكحها العفيف والمسلم؟

قلنا: قال عكرمة نزلت هذه الآية في بغايا موسرات كن بمكة، وكان لا يدخل عليهن إلا زانٍ من أهل القبلة، أو مشرك من أهل الأوثان، فأراد جماعة من فقراء المهاجرين أن ينكحوهن، فنزلت هذه الآية زجراً لهم عن ذلك.

فإن قيل: لِمَ قَدِّمَتِ المرأةُ في آية حد الزنا، وقَدِّمَ الرجلُ في حد السرقة؟ قلنا: لأن الزنا، إنما يتولد من شهوة الوقاع، وشهوة المرأة أقوى وأكثر؛ والسرقة إنما تتولد من الجسارة والجرأة والقوة، وذلك في الرجل أكثر وأقوى.

فإن قيل: لِمَ قَدِّمَ الرجلُ في قوله تعالى ﴿الزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [الآية ٣] وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ [الآية ٣]؟

قلنا: لأن الآية الأولى سبقت لعقوبتهما على ما جنىا؛ والمرأة هي الأصل في تلك الجناية، لما ذكرنا. والآية الثانية سبقت لذكر النكاح، والرجل هو الأصل فيه عرفاً، لأنه هو

(*) انتهى هذا البحث من كتاب «أمثلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

فإن قيل: ما الحكمة في دخول «من» في غرض البصر، دون حفظ الفرج في قوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَحْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [الآية ٣٠]؟

قلنا: الحكمة فيه الدلالة على أن أمر النظر أوسع من أمر الفرج، ولهذا يحل النظر في ذوات المحارم، والإماء المستعرضات، إلى عذة من أعضائهن، ولا يحل شيء من فروجهن.

فإن قيل: ما حكمة ترك الله تعالى ذكر الأعمام والأخوال في قوله سبحانه ﴿وَلَا يَتَّبِعْ زِينَتَهُنَّ﴾ [الآية ٣١] يعني الزينة الخفية ﴿إِلَّا لِمُعَلَّنَةٍ﴾ [الآية ٣١]، وهم من المحارم، وحكمهم حكم من استثنى في الآية؟

قلنا: مثل الشعبي عن ذلك فقال: لئلا يصفها العم لابنه، وهو ليس بمحرم لها، وكذا الخال فيفضي إلى الفتنة؛ والمعنى فيه أن كل من استثنى يشترك، هو وابنه في المحرمية، إلا العم والخال، وهذا من الدلالة البليغة على وجوب الاحتياط في سترهن. ولقائل أن يقول: هذه المفسدة محتملة في آباء بعولتهن، لاحتمال أن يذكرها

أبو البعل عند ابنه الآخر، وهو ليس بمحرم لها؛ وأبو البعل أيضاً نقض على قولهم: إن كل من استثنى يشترك هو وابنه في المحرمية.

فإن قيل: لم قال تعالى ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْغِيَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا﴾ [الآية ٣٣] مع أن إكراههن على الزنا حرام في كل حال؟

قلنا: لأن سبب نزول الآية، أنهم في الجاهلية كانوا يكرهون إماءهم على الزنا، مع إرادتهن التحصن، فورد النهي على السبب، وإن لم يكن شرطاً فيه. الثاني أنه تعالى إنما شرط إرادة التحصن، لأن الإكراه لا يتصور إلا عند إرادة التحصن، لأن الأمة، إذا لم ترد التحصن، فإنها تزني بالطبع، لأن رغبتهما في الجماع مستمرة في جميع الأحوال طبعاً، ولا بد له من أحد الطريقين. الثالث أن «إن»، بمعنى «إذا»، كما في قوله تعالى: ﴿وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [البقرة] وقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران]. الرابع: أن في الكلام تقدماً وتأخيراً تقديره: وأنكحوا الأيامى منكم، الصالحين من عبادكم وإمائكم، إن أردن تحصناً،

وَيَبْقَى قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِنَكُمْ عَلَى إِلَهٍ﴾ [الآية ٢٣] مطلقاً غير معلق.

فإن قيل: لِمَ مَثَلَ اللَّهُ تَعَالَى نُورَهُ، أي معرفته وهُذَاهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ، بنور المصباح، في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْكَوَرٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [الآية ٣٥] ولم يمثله بنور الشمس، مع أن نورها أتم وأكمل؟

قلنا: المراد تمثيل النور في القلب، والقلب في الصدر، والصدر في البدن بالمصباح: وهو الضوء أو الفتيلة في الزجاج، والزجاجة في الكوة التي لا منفذ لها، وهذا التمثيل لا يستقيم إلا في ما ذكر. الثاني: أن نور المعرفة له آلات، يتوقف على اجتماعها، كالذهن والفهم والعقل واليقظة وانشراح القلب، وغير ذلك من الخصال الحميدة؛ كما أن نور القنديل يتوقف على اجتماع القنديل والزيت والفتيلة، وغير ذلك. الثالث: أن نور الشمس يُشْرِقُ متوجهاً إلى العالم السفلي، لا إلى العالم العلوي؛ ونور المعرفة يشرق متوجهاً إلى العالم العلوي، كنور المصباح. الرابع: أن نور الشمس لا يشرق إلا بالنهار، ونور المعرفة يشرق بالليل والنهار، كنور المصباح.

الخامس: أن نور الشمس يعم جميع الخلائق، ونور المعرفة لا يصل إليه إلا بعضهم، كنور المصباح الموصوف.

فإن قيل: إنه تعالى لم يمثله بنور الشمس لما ذكرتم، فكيف لم يمثله بنور الشمع، مع أنه أتم وأكمل وأشرق، من نور المصباح؟

قلنا: إنما لم يمثله بنور الشمع، لأن في الشمع غشاً لا محالة، بخلاف الزيت الموصوف، ولو مثله تعالى بنور الشمع، لتطاول المناقق المغشوش، إلى استحقاق نصيب في المعرفة. الثاني: أنه تعالى، إنما لم يمثله بنور الشمع، لأنه مخصوص بالأغنياء، بخلاف نور المعرفة فإنه في الفقراء أغلب.

فإن قيل: التجارة تشمل الشراء والبيع، فما الحكمة في عطف البيع عليها في قوله تعالى: ﴿لَا تُلْهِمُهُمْ حِجْرَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الآية ٢٧]؟

قلنا: التجارة هي الشراء والبيع، الذي يكون صناعةً للإنسان مقصوداً به الربح، وهو حِرْفَةُ الشَّخْصِ الَّذِي يُسَمَّى تاجراً، والبيع أعم من ذلك؛ وقيل: المراد بالتجارة هنا، مبادلة الآخرة بالدنيا، كما في قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْمَصَلَةَ بِالْهَدْيِ فَمَا رِيحَتْ بِحَدْرَتِهِمْ﴾ [البقرة/١٦] والمراد بالبيع مبادلة الدين بالدنيا، كما في قوله تعالى ﴿فَاسْتَعِزَّ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة/٩]. وقيل إنما عطف سبحانه البيع على التجارة، لأنه أراد بالتجارة الشراء، إطلاقاً لاسم الجنس على النوع. وقيل: إنما عطف عليها للتخصيص والتمييز، من حيث أنه أبلغ في الإلهاء؛ لأن البيع الرابع يُعَقِّبُهُ حصولُ الربح، بخلاف الشراء الرابع، فإن الربح فيه مظنون، مع كونه مترقياً منتظراً. وقيل: التجارة مخصوصة بأهل الجلب، بخلاف البيع.

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ﴾ [الآية ٤٥]، وبعض الدواب ليس مخلوقاً من الماء، كآدم عليه السلام، وناقة صالح وغيرهما؟

قلنا: المراد بهذا الماء: الماء الذي هو أصل جميع المخلوقات، وذلك أن الله تعالى - على حد قول بعضهم - خَلَقَ قَبْلَ خَلْقِ الْإِنْسَانِ جَوْهَرَةً، ونظر إليها نظر هبة، فاستحالت ماء، فخلق من ذلك الماء جميع الموجودات؛ وقد

سبق مثل هذا السؤال في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء/٣٠].

فإن قيل: إذا كان الجواب هذا، فما الحكمة في تخصيص الدابة بالذكر، أو تخصيص الشيء الحي؟

قلنا: إنما حُصِتِ الدابة بالذكر، لأن القدرة فيها أظهر وأعجب منها في الجماد وغيره.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿فَيَنْشِئُ عَلَى بَطْنِهِ﴾ [الآية ٤٥] وقال أيضاً: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [الآية ٤٥] وهي مما لا يعقل؟

قلنا: لما كان اسم الدابة، يتناول المميز وغيره، غلب المميز على غيره، وأجري عليه لفظه.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ [الآية ٤٥] وذلك إنما يسمى زحفاً لا مشياً، فلا يسمى مشياً إلا ما كان بالقوائم؟

قلنا: هو مجاز بطريق المشابهة، كما يقال: مشى هذا الأمر، وفلان لا يتمشى له أمر، وفلان ما مشى له الحال.

فإن قيل: لِمَ أمر الله تعالى

بالاستئذان، للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ [الآية ٥٨] أي من الأحرار؟

قلنا: هو في المعنى، أمر للآباء والأمهات، بتأديب الأطفال وتهذيبهم، وليس أمراً للأطفال.

فإن قيل: لِمَ أباح تعالى، للقواعد من النساء، وهن العجائز، التجرد من الثياب، بحضرة الرجال، بقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [الآية ٦٠].

قلنا: المراد بالثياب هنا، الجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار، لا جميع الثياب، وقوله تعالى ﴿غَبَرَ مَتَرَجَتٍ رَيشَةٍ﴾ [الآية ٦٠] أي غير قاصدات بوضع الثياب، الثياب الظاهرة، إظهار زينتهن ومحاسنهن، بل التخفيف؛ ثم أعقبه بأن التعفف بترك الوضع خير لهن.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ [الآية ٦١] مع أن انتفاء الحرج عن أكل الإنسان من بيته معلوم، لاشك فيه ولا شبهة؟

قلنا: المراد بقوله تعالى ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي من بيوت أولادكم، لأن

ولد الرجل بعضه، وحكمه حكم نفسه، فلهذا عبّر عنه به، وفي الحديث: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»؛ ويؤيد ذلك أنه تعالى قد ذكر بيوت جميع الأقارب، ولم يذكر بيوت الأولاد. وقيل المراد بقوله تعالى: ﴿أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ أي من مال أولادكم، وأزواجكم الذين هم في بيوتكم، ومن جملة عيالكم. وقيل المراد بقوله تعالى: ﴿مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ البيوت التي يسكنونها، وهم فيها عيال لغيرهم، كبيت ولد الرجل وزوجته وخادمه، ونحو ذلك.

فإن قيل: معنى السلام هو السلامة والأمن، فإذا قال الرجل لغيره: السلام عليك، كان معناه سلمت مني وأمّنت، فما معنى قوله تعالى ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [الآية ٦١]؟

قلنا: المراد به فإذا دخلتم بيوتكم، فسلموا على أهلكم وعيالكم. وقيل معناه إذا دخلتم المساجد، أو بيوتاً ليس فيها أحد، فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني من ربنا.

فإن قيل: لم قال الله تعالى

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ [الآية ٦٣]، وإنما يقال خالف أمره؟

قلنا: «عن» زائدة؛ كذا قاله الأخفش. الثاني: أن فيه إضماراً

تقديره: فليحذر الذين يخالفون الله تعالى، ويعرضون عن أمره؛ أو ضمن المخالفة، معنى الأعراض، فعبدي تعديته.



المعاني المجازية في سورة «النور» (*)

وليس ذلك بمناقض لقوله سبحانه :
﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ
وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٥)
[يس]، لأنه قد قيل في ذلك : إنه جائز
أن تخرج ألسنتهم من أفواههم، فتنتطق
بمجرددها، من غير اتصال بجوزاتها
ولهواتها، فيكون ذلك أعجب لها،
وأبلغ في معنى شهادتها. ويختم في
تلك الحال على أفواههم.

وقيل : يجوز أن يكون الختم على
الأفواه، إنما هو في حال شهادة الأيدي
والأرجل، بعد ما تقدم من شهادة
الألسن.

وأما التأويلان الآخران، في معنى
شهادة الأيدي والأرجل، فالكلام

... وقوله سبحانه : ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ
أَلْسِنَتَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ﴾ (١٦). وهذه استعارة على أحد
التأويلات الثلاثة، وهو أنه سبحانه
يجعل في الأيدي التي بسطت إلى
المحظورات، والأرجل التي سعت إلى
المحرمات، علامة تقوم مقام النطق
المصرح، واللسان المفصيح، في
الشهادة على أصحابها، والاعتراف
بذنوبها.

فأما شهادة الألسنة، فقد قيل إن
المراد بها إقرارهم على نفوسهم بما
واقعوه من المعاصي، إذ علموا أن
الكذب لا ينفعهم، والجحود لا يُغني
عنهم.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب : «تلخيص البيان في معجزات القرآن» للشيخ الشريف الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

يخرج بهما عن حد الاستعارة إلى الحقيقة. وذلك أنهم قالوا: إن الله سبحانه يبني الأيدي والأرجل، بنية تكون هي الناطقة بما تشهد به عليهم، من غير أن يكون النطق منسوباً إليهم.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [الآية ٣١] وهذه استعارة. والمراد بها: إسبال الخُمُر، التي هي المقانع على فُرجات الجيوب، لأنها خصائص^(١) إلى الترائب والصدور، والثدي والشعور. وأصل الضرب من قولهم: ضربت الفسطاط إذا أقمتها بإقامة أعماده، وضرب أوتاده. فاستعير ههنا كناية عن التناهي في إسبال الخُمُر، وإضفاء الأزر.

وقوله سبحانه: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ٢٥] وهذه استعارة. والمراد بذلك، عنا بعض العلماء، أنه هادي أهل السموات والأرض بصوادع برهانه، ونواصع بيانه، كما يهتدى بالأنوار الثاقبة، والشهب اللامعة.

وقال بعضهم: المراد بذلك، والله أعلم، الله منور السموات والأرض بمطالع نجومها، ومشارق أقمارها

وشموسها.

وقوله سبحانه: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيِّئُ وَلَوْ لَمْ تَنسِفْهُ نَارٌ﴾ [الآية ٢٥] وهذه مبالغة في وصف الزيت بالصفاء والخلابة، على طريق المجاز والاستعارة، حتى يقارب أن يضيء، من غير أن يتصل بنار، ويناط بذلك.

وقوله سبحانه: ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [الآية ٣٧] وهذه استعارة.

والمراد بتقلب القلوب ههنا: تغيُّر الأحوال عليها، من الخوف والرجاء، والسرور والغم، إشفافاً من العقاب، وزجاء للشواب. والأولى صفة أعداء الله، والأخرى صفة أولياء الله.

وأما تقلب الأبصار، فالمراد به تكرير لحظ المؤمنين إلى مطالع الثواب، وتكرير لحظ الكافرين إلى مطالع العقاب.

وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُهُمْ كَسَرِيمٍ يَصِيعًا يَجِيعُ﴾ [الآية ٢٥] حَقَّ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْنَاهُ حِسَابًا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

(١) الخصائص: جمع خصاصة وخصاص يفتح الخاء، وهو الخرق في الباب أو البرقع وغيرهما.

قوله تعالى: (وَوَجَدَ اللَّهُ) استعارة ومجاز. والمعنى: فوجد وعيد الله سبحانه، عند انتهائه إلى منقطع عمله السيئ، فكأنه بضواعة، وجازاه بجزائه. وذلك يكون يوم المعاد، وعند انقطاع تكليف العباد.

وقد قيل أيضاً: إن الضمير في قوله تعالى: ﴿عِنْدُوهُ﴾ يعود إلى الكافر لا إلى عمله، فكأنه تعالى قال: فوجد الله قريباً منه، أي وجد عقابه مُرصداً له، فأخذه من كُتِبَ، وجازاه بما اكتسب. وذلك كقول القائل: الله عند لسان كل قائل. أي يجازيه على قول الحق بالثواب، وعلى قول الباطل بالعقاب. والقولان جميعاً يؤولان إلى معنى واحد.

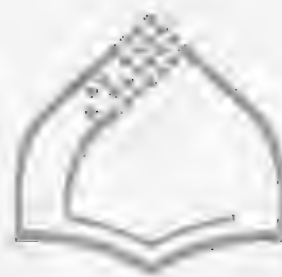
وقوله سبحانه: ﴿وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ مَقْشُطٍ يَدُّهُ مِنْ يَمَانٍ﴾ [الآية ٤٣].

وهذه استعارة على بعض التأويلات. لأن الجبال ههنا، يُراد بها السحاب الثقيل، تشبيهاً لها بكثائف أطوارها،

ومشارف هضابها. ويكون الضمير في قوله سبحانه: ﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا﴾ عائداً على السماء، لا على الجبال. فكأن التقدير: وينزل من جبال من السماء من برَدٍ، يريد من السحاب المشبهة بالجبال، وتكون الفائدة في قوله تعالى: ﴿مِنْ جِبَالٍ﴾ في السماء، تخصيص تلك الجبال من جبال الأرض؛ لأننا لو جعلنا الضمير الذي فيها عائداً على الجبال، أُوهم أنها جبال تنزل إلى الأرض من السماء. فإذا جعلنا الضمير عائداً إلى السماء أمِن الالتباس، وكان في ذلك أيضاً تعجب لنا، من وصف جبال في السماء على طريق التشبيه؛ لأن الجبال على الحقيقة لا تكون إلا في قرارات الأرض، وصفحات التراب.

وقوله سبحانه: ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [الآية ٤٤] وهذه استعارة. والمراد بها طرد النهار بالليل، وطرد الليل بالنهار. فكأن عَن ذلك سبحانه باسم التقلب. وليس المراد تقلب الأعيان^(٢)، بل تغاير الأزمان.

(٢) أي ليس المراد التقلب المادي للأشياء العينية الذاتية.

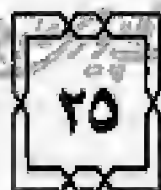


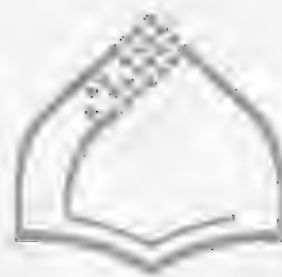
مرکز تحقیقات کتاب و اسناد اسلامی

سورة الفرقان



مرکز تحقیق و پژوهش اسلامی





مرکز تحقیقات کتاب و مخطوطات اسلامی

أهداف سورة «الفرقان» (*)

بالباطل، ووقفهم في وجه الهدى،
وَصَدُّهُمْ عَنْهُ.

سورة تشد أزر الرسول

تنوّعت جوانب هذه السورة وتعددت
لكنها، في جملتها، كانت مؤازرة
لرسول الله، تمنحه الثقة والاطمئنان،
وتفصح شبهات المشركين، وتدافع عن
الدعوة والداعية بالعديد من السبل.

فهي، في لمحة منها، تصور الإنسان
اللطيف الذي يحيط به الله عبده
ورسوله، وكأنما يمسح على آلامه
ومتاعبه مسحاً رقيقاً، ويفيض عليه
بالرعاية واللفظ والمودة.

سورة الفرقان سورة مكية نزلت بعد
سورة يس، ونزلت سورة يس بعد
سورة الجن. وكان نزول سورة الجن
عند رجوع النبي (ص) من الطائف،
وكان قد ذهب إليها سنة عشر من
بعثته، فيكون نزول سورة الفرقان في
السنة العاشرة من البعثة، وتكون من
الصور التي نزلت بين الهجرة إلى
الحبشة والإسراء. وهي فترة تميّزت
بقسوة مشركي مكة وعنهم ورجبتهم
في القضاء على الدعوة بكل سبيل،
ولذلك تبدو سورة الفرقان وكأنها
إيناس لرسول الله (ص)، وتسرية له
وتطمين؛ وهو يواجه مشركي قريش،
وعنادهم وتعنتهم معه، وجدالهم

(*) انتهى هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومفاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

وهي، في لمحظة، تُصَوِّر المعركة العنيفة مع البشرية الضالَّة الجاحدة، المُشَاكَّة لله ورسوله، وتجادل في عنف، وتتعمت في عناد، وتجنح عن الهدى الواضح المُبين.

إنها البشرية الضالَّة التي تقول عن هذا القرآن العظيم، كما ورد في التنزيل:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ أَفَرَّغْتُمْ وَأَمَانَةٌ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَّآخِرُونَ﴾ [الآية ٤].
أو تقول:

﴿أَسْطِطِرُّ الْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فِيَّ ثَمَلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾.

والتي تقول عن محمد رسول الله:

﴿إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا﴾.

أو تقول باستهزاء:

﴿أَمَئَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾.

وهذا التكذيب كان سمة الناس من عهد نوح (ص) إلى عهد محمد (ص). لقد اعترض القوم على بشرية الرسول (ص)، واعترضوا على حظه من المال، فقالوا، كما ورد في التنزيل:

﴿أَوْ يُفْلِحْ إِلَيْهِ كَثْرٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ

جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ [الآية ٨].

واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن، فقالوا، كما ورد في التنزيل:

﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ [الآية ٢٢].

وذلك فوق التكذيب والاستهزاء، والافتراء والإيذاء. وعندما يشس النبي (ص) من أهل مكة توجه إلى الطائف وفيها قبائل ثقيف، وفيها نعمة وغنى وزراعة وأعناب؛ حتى كان العرب يعتقدون أن طائفة من الجن نقلتها من اليمن السعيد إلى جنوب الحجاز.

ولما ذهب إلى الطائف، دعا أهلها للإسلام فردوه أسوأ رد، وأغروا به السفهاء والعبيد يرحمونهم بالحجارة، حتى ذميت قدماء الشريقتان وأغمي عليه، فلما أفاق مد يده لله داعياً متضرعاً يقول:

اللهم أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس. يا رب العالمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أو يعيد ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات

وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل
بي سخطك، أو يحل علي غضبك، إن
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي،
عافيتك هي أوسع لي، لا حول ولا
قوة إلا بالله العلي العظيم.

وقد نزلت سورة الفرقان في أعقاب
رحلة الطائف، فكانت حناناً ورحمة
من الله لنبيه، تمسح آلامه وتسرّي عنه،
وتُهَوّن عليه مشقة ما يلقي من عنث
القوم، وسوء أديهم وتطاولهم على من
اختاره الله سبحانه، ليحمل رسالة الله
إلى الناس؛ وتُعزّيه عن استهزائهم
بتصوير المستوى الهابط الذي يتمرغون
فيه:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَدَ إِلَهُهُمْ هَوَیةً أَفَاتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ
أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾

ويتكفل القرآن بالعون والمساعدة في
معركة الجدل والمُحاجة:

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝﴾

ثم تعرض السورة أهوال القيامة
ومشاهد المجرمين تهديداً ووعيداً:

﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّيْمِ وَنَزَلَ الْمَلَكُ
تَنْزِيلًا ۝ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ
وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝﴾

وتصف ندم هؤلاء الكفار يوم القيامة
فتقول:

﴿وَيَوْمَ يَمُشُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ
يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝ يَوَدُّكَ
لَيْتَنِي لَوْ اتَّخَذْتُ فَلَانًا خَلِيلًا ۝﴾

ثم تُقدّم السورة مسيرة الأنبياء
وجهادهم وبلاءهم، تسليّة للرسول
الأمين، ثم تُحثّه على الصبر
والمصابرة، وعلى جهاد الكفار بالحجة
والبرهان:

﴿وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ
جِهَادًا كَبِيرًا ۝﴾

وهكذا تمضي السورة: في جانب
منها إيناس وتُسرية وعطف وإيواء من
الله لرسوله، وفي جانب آخر مُشاقّة
وعنث من المشركين لرسول الله؛
وتُقدّم السورة جوانب القدرة الإلهية،
وتصف عجائب صنع الله في مد الظل،
وتسخير الشمس، وخلق الليل والنهار،
والظلام والنور، وإنزال المطر وإنبات
النبات، وخلق الإنسان والكواكب

والبروج والأفلاك، وتتوعد المشركين بالعذاب والعقاب.

فإذا اقتربت السورة من نهايتها، وَصَفَتْ عِبَادَ الرَّحْمَنِ بالتواضع، وقيام الليل، والاقتصاد في النفقة، والاحتراز من الشرك والزنى، وقتل النفس؛ وتذكر فضل التوبة ومنزلة الثائبين عند الله، وتختتم السورة بتصوير هَوَانِ البشرية على الله لولا تلك القلوب المؤمنة التي تلتجئ إليه وتدعوه:

﴿قُلْ مَا يَعْْبُوْا يَكْرِ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَمَانٍ﴾.

موضوعات السورة

رغم أن الخط الأساسي لسورة الفرقان هو العناية بالرسول (ص)، ومسح آلام الحزن عنه، وتثبيت قلبه، إلا أنه يمكن أن نقسم هذه السورة إلى أربع فِقرات أو أربعة موضوعات متميزة:

الموضوع الأول:

بدأ الموضوع الأول من سورة الفرقان بتسبيح الله سبحانه وتعالى على تنزيل هذا القرآن على عبده ليكون

للعالمين نذيراً، ويتوحد الله المالك لما في السماوات والأرض، المدبّر للكون بحكمة وتقدير، ونفي الولد والشريك. ثم شرّع في ذكر ما أورده الكفار من شبه، فذكر شبهتهم الأولى:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرْتَهُ وَأَعَانَتْ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَّا خَرُوتْ﴾ [الآية ٤].

وردّ عليهم بأن ادّعاءهم ظلم وزور، لأنه تحداهم به فلم يُمكنهم أن يأتوا بمثله.

ثم ذكر شبهتهم الثانية وهي زعمهم أن القرآن أساطير الأولين اكتتبها. ورد عليهم بأن الذي أنزله هو خالق الإنسان، وهو العليم بأسراره وما يناسبه.

ثم ذكر اعتراضهم على بشرية الرسول (ص)، وحاجته للطعام والمشى في الأسواق، واقتراحهم أن يُنزل عليه ملك، أو يُلقَى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها.

ورد عليهم بأن الله لو شاء لجعل لنبه في الآخرة جنّات وقصوراً، خيراً مما ذكروه من نعم الدنيا.

وكان الرسل جميعهم قبل محمد (ص) يأكلون الطعام ويمشون

في الأسواق، لأنهم بشر وذلك شأن البشر.

ويستغرق الموضوع الأول من أول السورة إلى الآية ٢٠ منها.

الموضوع الثاني:

بدأ الموضوع الثاني بذكر تطاول المشركين، وزعيمهم أنه كان يجب أن ينزل عليهم ملائكة تؤيد محمداً (ص) في دعواه، أو يروا ربهم.

ثم عاجلهم بمشهد اليوم الذي يرون فيه الملائكة لا تحمل البشرى، وإنما تحمل الإنذار والوعيد.

﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا﴾

ليكون في ذلك تسليّة للرسول (ص)، وهم يهجرون القرآن وهو يشكو لربه هذا الهجران.

ثم ذكر اعتراضهم على عدم نزول القرآن جملة واحدة، وردّ عليهم بأنه نزل مُفْرَقاً لتشبيث قلب الرسول وللإجابة عن استفهام المستفهمين، وتوضيح الحق أمام السائلين.

ثم ذكر أنهم في الآخرة يمشون مقلوبين، وجوههم إلى تحت،

وأرجلهم إلى فوق، فيضلّون في أخرامهم كما ضلّوا في دنياهم.

ثم شرع في تأييد ذلك بتصوير عاقبة المكذّبين من قبلهم من قوم موسى وقوم نوح، وعاد وثمود، وأصحاب الرّسّ والقرون الكثيرة بين ذلك، ويُعْجَب من أمرهم وهم يَمْزُونَ على قرية لوط المدمّرة، ولا يعتبرون. فيَهْوَن، بذلك كله، من وَقع تطاولهم على الرسول (ص)، وقولهم كما ذكر القرآن الكريم حكاية على لسانهم:

﴿أَمَئذًا الَّذِي بِمَكَاتٍ رَبُّهُ﴾

ثم عَقَّب على هذا الاستهزاء بتحقيقهم ووضعهم في صف الأنعام بل دون ذلك: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾.

ويستغرق هذا الموضوع الآيات [٢١ - ٤٤].

الموضوع الثالث:

يبدأ الموضوع الثالث بعرض مظاهر القدرة الإلهية في نظام هذا الكون وإبداع صنعته ودقّة ناموسه، فيعرض مشهد الظل، ويستطرد إلى تعاقب الليل والنهار، والرياح المُبَشِّرة بالماء المُحْيِي، وخلق البشر من الماء، ومع

هذا فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويتظاهرون على ربهم وخالقهم، فينصرون الشيطان على ربهم الذي يريد أن يرثيهم ويهديهم، ويتناولون في قِحةٍ إذا دُعوا إلى عبادة الرحمن، وقد جعل الله الليل والنهار خِلْفَةً يخلف أحدهما الآخر، ويتعاقبان ليرى الإنسان الصباح المشرق والليل المظلم، فيتذكّر عظمة الله ويشكره، لكنهم لا يتذكرون ولا يشكرون.

ويستغرق هذا الموضوع الآيات [٤٥ - ٦٢].

الموضوع الرابع:

يصف الموضوع الرابع عباد الرحمن الذين يَسْجُدُونَ له ويعبدونه ويسجدل مَقُومَاتِهِم التي استحقوا بها هذه الصفة

الرفيعة، ويفتح باب التوبة على مضراعيه لمن يريد الإقبال على الله، ويصور جزاء المؤمنين الصابرين على تكاليف الإيمان والعبادة:

﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرَّةَ بِمَا صَبَرُوا وَلِئَقَّ فِيهَا فَجْةٌ وَمَلَكَمًا ۝٧٥ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٧٦﴾.

ويستغرق هذا الموضوع الآيات [٦٣ - ٧٧] فَتُخْتَمُ السُّورَةُ بِبَيَانِ هَوَانِ البشرية على الله سبحانه لولا دعاء المؤمنين، وعبادة المتقين.

وفي هذا الهوان تَهْوِينٌ لما يَلْقَاهُ الرسول (ص) من عَنَتِ المشركين، فهو يتفق مع ظل السورة وجوها، ويتفق مع موضوعها وأهدافها.

ترابط الآيات في سورة «الفرقان» (*)

تاريخ نزولها وَوَجْهٌ تَسْمِيَتُهَا

نزلت سورة الفرقان بعد سورة يس، ونزلت سورة يس بعد سورة الجن، وكان نزول سورة الجن في رجوع النبي (ص) من الطائف، وكان قد سافر إليها في السنة العاشرة من بعثته، فيكون نزول سورة الفرقان في السنة نفسها، وتكون من السور التي نزلت بين الهجرة إلى الحبشة وبين الإسراء.

وقد سُمِّيت هذه السورة بهذا الاسم، لقوله تعالى في أولها: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾.

الغرض منها وترتيبها

ترمي هذه السورة إلى بيان الغرض من نزول القرآن، وهو أن يكون نذيراً للعالمين، والكلام فيها على هذا الغرض ينقسم إلى قسمين: أولهما في دفع ما أوردوه عليه من شبه وتأييده بما وقع قبله من النذر الأولى، وثانيهما في بيان عدم تأثرهم بذلك لتكبرهم وجهلهم.

وقد خُتمت السورة السابقة بتحذير المخالفين أن يصيبهم فتنة أو عذاب أليم، وهذا يناسب ما ابتدئت به هذه السورة من الإنذار والتحذير.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجمهورية - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

تنزيل القرآن للإنذار الآيات [١ - ٤٠]

قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
الْقُرْآنَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ
نَذِيرًا﴾، فذكر أنه نزل القرآن ليكون
نذيراً للناس كافة، ووَصَف نفسه بأربعة
أنواع من صفات الكبرياء، ليدل على
قدرته على تحقيق إنذاره، فذكر ملكه
للسماوات والأرض، وتنزّهه عن الولد
والشريك، وخلقه كل شيء وتقديره
له. ثم شرع في ذكر ما أوردوه على
ذلك من شبه، فذكر شبهتهم الأولى
وهي قولهم كما ورد في التنزيل: ﴿إِنْ
هَذَا إِلَّا أَفْكٌ لِّكُم مَّتَّوْنٌ وَلَآئِهٖ عَذَابٌ
عَظِيمٌ﴾ (الآية ١٤)، ورد عليه بأنه ظلم
وزور، لأنه تحدّاهم به فلم يُمكنهم أن
يأتوا بمثله، ولو كان من عنده لامكنهم
أن يأتوا به.

ثم ذكر شبهتهم الثانية وهي زعمهم
بأنه أساطير الأولين اكتتبها. ورد عليها
بأن الذي أنزله هو الذي يُعَلِّم السر في
السماوات والأرض، ومثله يُنزل
الحقائق لا الأساطير.

ثم ذكر شبهتهم الثالثة وهي زعمهم
بأن من يُرسل للإنذار لا يكون بشراً
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأنه

كان يجب أن ينزل إليه ملك يُنذر معه،
أو يُلقى إليه كثر، أو تكون له جنة يأكل
منها؛ ودعواه الرسالة، من غير ذلك،
تدل على أنه رجل مسحور لا يصح
اتباعه، ورد سبحانه، على هذا بأنه إن
شاء جعل له في الآخرة جنات وقصوراً
خيراً مما ذكروه من نعم الدنيا، ولكنهم
يُكَذِّبُونَ بالساعة فلا يَرْجُونَ ثواباً ولا
عقاباً؛ ثم ذكر ما أعد لهم فيها من
العذاب، وما وَعَدَ المتقين فيها من
نعيم وثواب، وما يكون من تبرؤ
آلهم منهم فيها، وعاد السياق بعد
هذا إلى الرد على هذه الشبهة بأن الله
سبحانه، لم يُرسل قبل هذا إلا رُسلاً
يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.

ثم ذكر شبهتهم الرابعة وهي زعمهم
أنه كان يجب أن يُنزل عليهم ملائكة
تشهد بصدقه فيما يُنذر به، أو يروا
ربهم فيخبرهم بأنه أرسله لإنذارهم.
ورد على هذا بأنه تعتُت ظاهر وعُتُو
كبير، وبأن ما طلبوه من ذلك سيروته
يوم القيامة، ولكنهم يَلْقَوْنَ منه ما
يكرهون، ويلقى المؤمنون فيه ما
يُحِبُّون؛ ثم ذكر ما يكون من ندمهم
على كفرهم، ومن تمثيهم أن لو كانوا
اتخذوا مع الرسول سبيلاً، ولم يسمعوا

لِمَنْ أَضْلَهُمْ مِنْ خُلَانِهِمْ، وذكر ما يكون من شكوى الرسول مما كان من طعنهم في القرآن، بأنه سخر وشعر وكذب وهذيان، ومن إجابته له بأن شأنهم في ذلك كشأن المجرمين قبلهم مع رسلهم.

ثم ذكر شبهتهم الخامسة وهي قولهم كما ورد في التنزيل ﴿تَوَلَّاهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ﴾ [الأنبياء: ٣٢]. ورّد على هذا بأنه نزل مفرقاً ليثبت به فؤاده، ويرثله على تؤدة وتمهل.

ثم عقب على ذلك كله بأنهم لا يأتونه بمثل من جنس تلك الشبهات، إلا أتاهم بالحق الذي يدفعها ويبين وجه فسادها، وذكر أنهم في الآخرة يمشون مقلوبين وجوههم إلى تحت، وأرجلهم إلى فوق، فيضلون في آخرتهم كما ضلوا في دنياهم.

ثم شرع في تأييد ذلك بما حصل من النذر قبله، فذكر أنه أتى موسى التوراة وجعل معه أخاه هارون وزيراً له، وأنه أمرهما أن يذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياته فدمرهم تدميراً، ثم ذكر أنه أغرق قوم نوح لما كذبوا رسله وأعذ لهم عذاباً أليماً، إلى أن ذكر ما حصل لقرية سدوم التي يمرّون عليها في متاجرهم

إلى الشام، وهي من قري قوم لوط ﴿وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَىٰ آلِهَا الْقُرْآنَ فَأَنبَرْتُمْ مَطَرِ السَّيِّئِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَكُونُونَ بِهَا كَافِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٥].

عَمَاةُ الْكُفَّارِ عَنِ الْإِنذَارِ

[الآيات ٤١ - ٧٧]

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْهُ إِذْ يَخْذُلُونَكَ إِلَّا هُزُوا لَهُذَا أَلَّىٰ بِكَ اللَّهُ رَسُولًا﴾ [الأنبياء: ١٦٥]، فذكر أنهم قابلوا ما أنذرهم به، وما ذكره في رد شبهاتهم بالسفاهة والاستهزاء بالنبي (ص)، لأنهم عجزوا عن رد ما ذكره في دفع شبههم. وقد بلغ من قوته أن اعترفوا بأنه كاذب يضلهم عن آلهتهم لولا أن صبروا عليها، ثم ذكر له أنهم اتخذوا هواهم إلههم، وأنهم لا يسمعون ولا يعقلون، ومن كان هذا شأنه لا يؤثر دليل فيه. ثم ذكر له أن يرى كيف مدّ الظل ولو شاء لجعله ساكناً، إلى غير هذا مما لا تحصى دلالاته على من يسمع ويعقل، ليثبت له أنهم ليس لهم سمع ولا عقل. ثم ذكر أنه صرّف هذه الدلائل بينهم ليذكروا ولكنهم ينفرون من سماعها، وأنه لو شاء لبعث بها نذيراً في كل قرية، ولكنه اختاره وحده

لذلك، فيجب أن يقابل هذا بالاجتهاد في الدعوة، ليقوم بأعبائها وخطئه؛ ثم عاد إلى تلك الدلائل فذكر أنه هو الذي أجرى البحرين في مجاريهما بحيث يلتقيان، وأنه فصل بينهما بقدرته فَبَقِيَ هذا عَذْباً وذلك بِلُحَاءٍ، إلى غير هذا مما ذكره من دلائل عظمته وقدرته.

ثم أشار إلى أنهم لا يتأثرون أيضاً بهذه الأدلة الظاهرة على توحيده، فيعبدون من دونه ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ثم ذكر أنه لا شيء عليه من إعراضهم عنها، لأنه لم يرسله إلا مبشراً ونذيراً، ولا يسألهم على ذلك مِنْ أَجْرٍ، إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّقِرَبَ بِالْإِنْفَاقِ إِلَى رَبِّهِ، ثم أمره أن يتوكل عليه في مجاهدتهم ودعوتهم، وذكّر ما ذكر من عظمته وقدرته ليدل على أن من توكل عليه يكفيه عن غيره.

ثم ذكر أنهم مع عبادتهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم، إذا قيل لهم: اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن، عُنُوا وَتَكَبَّرُوا واستعظموا أن يسجدوا لما يأمرهم مثله بالسجود له، ثم ذكر سبحانه، من أدلة عظمته وقدرته، أنه جعل في السماء بروجاً وهي منازل السيارات، إلى غير هذا مما لا يصح معه أن يتكبروا عن السجود له، ثم ذكر أن للرحمن عبادة غيرهم لا يتكبرون مثلهم، بل يمشون على الأرض هَوْنًا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً، إلى غير هذا من صفاتهم. ثم خُتِمَت السورة بتحقير المتكبرين وتهديدهم على تكذيبهم، فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا بَعَثْنَا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا﴾ ﴿٧٧﴾.

أسرار ترتيب سورة «الفرقان» (*)

ظهر لي بفضل الله تعالى، أن نسبة هذه السورة إلى سورة النور، كنسبة سورة الأنعام إلى «المائدة».

من حيث أن «النور» قد خُتمت بقوله سبحانه: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ٦٤]، كما خُتمت «المائدة» بقوله جل وعلا: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ﴾ [الآية ١٢٠].

وكانت جملة «النور» أوجز من جملة «المائدة»، ثم فضلت هذه الجملة في سورة الفرقان، فافتتحت بقوله تعالى: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ٤٢]، إلى قوله سبحانه من الآية نفسها: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ مَقْدَرًا﴾.

كما افتتحت «الأنعام» بمثل ذلك^(١). وكان قوله تعالى عقبه: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ [الآية ٢٣] إلى آخره، نظير قوله هناك: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَقُولُوتُ﴾ [الأنعام].

ثم ذكر في هذه السورة جملة من المخلوقات، كَمَدَّ الظل، والليل، والنوم، والنهار، والرياح، والماء، والأنعام، والأناسي، ومزج البحرين، والإنسان، والنسب، والصهر، وخلق السموات والأرض في ستة أيام، والاستواء على العرش، ومروج السماء، والسراج، والقمر، إلى غير ذلك، مما هو تفصيل لجملة: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾^(٢). كما فصل

(*) انظري هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد الغادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) انتاح الأنعام قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا مَدَّ يَدَهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَبَعَثَ الْمَلَكَيْنِ وَالنُّورَ﴾.

(٢) جميع هذه المعاني جاءت في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرِ إِكَ تَرْوَاهُ كَيْفَ مَدَّ الْيَدَ﴾ إلى قوله جل وعلا: ﴿نَسَارَكَ الْكُفَى يَجْعَلُ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَيَجْعَلُ فِيهَا بَرَكًا وَكُفْرًا شَرِيبًا﴾.

آخر «المائدة» في «الأنعام» بمثل ذلك^(١). وكان البَسْطُ في «الأنعام» أكثر لطولها.

ثم أشار في هذه السورة إلى القرون المَكْذِبَةِ وإهلاكهم، كما أشار في «الأنعام» إلى ذلك^(٢). ثم أفصح عن هذه الإشارة في السورة التي تليها وهي «الشعراء» بالبسط التام، والتفصيل البالغ^(٣). كما أوضح تلك الإشارة التي في «الأنعام»، وقصّلها في سورة الأعراف التي تليها^(٤).

فكانت هاتان السورتان، الفرقان والشعراء، في المَثَانِي، نظيرتين السورتين، الأنعام والأعراف، في

الطَوَال، واتصألهما بآخر النور، نظير اتصال تلك بآخر المائدة، المشتملة على فصل القضاء^(٥).

ثم ظهر لي لطيفة أخرى، وهي: أنه إذا وقعت سورة مكية بعد سورة مدنية، افتتح أولها بالثناء على الله، كـ «الأنعام» بعد «المائدة»، و«الإسراء» بعد «النحل»، وهذه بعد «النور»، و«سبأ» بعد «الأحزاب»، و«الحديد» بعد «الواقعة»، و«تبارك» بعد «التحریم»^(٦)، لِمَا في ذلك من الإشارة إلى نوع من الاستقلال، وإلى الانتقال من نوع إلى

نوع

(١) هذا التفصيل جاء في الأنعام مفرقاً في الآيات: ١٣، ١٨، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٥، ٧٣، ٩٥، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ٩٩.

(٢) تفصيل أحوال القرون المكذبة وإهلاكهم في «الفرقان» في قوله تعالى: ﴿نَقَلْنَا آدَمَ إِلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِ كَذِبًا﴾ [الآية ٣٦] إلى ﴿وَكَلَّا تَتَّبِعُوا تَنْبِيهًا﴾. وفي الأنعام في قوله تعالى: ﴿قُلْ يَوْمًا فِي الْأَرْضِ نُزِّلَتْ أَنْظُرُوا سَخِرَ كَانَتْ عَقِيبَةُ الْمُنْكَرِينَ﴾.

(٣) جاء ذلك في الآيات ٦٤ - ١٨٩ حيث جاء عن قوم كل رسول تكذيبهم إياه، ووسيلة إهلاكهم.

(٤) تفصيل أحوال القرون المكذبة، جاء في «الأعراف» من قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [الآية ٥٩] إلى ﴿فَأَرْسَلْنَا هُودًا﴾.

(٥) آخر المائدة: ﴿وَلِلَّهِ الْمُلْكُ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَمَا فِي بَيْنٍ وَمَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ﴾ وهو يشتمل على فصل القضاء ضمناً. وأول الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الآية الأولى].

(٦) قول المؤلف: و«الإسراء» بعد «النحل»، لا يتفق مع قاعدته، فكلاهما مكِّي، وقوله: و«الحديد» بعد «الواقعة»، عكس قاعدته، فالواقعة مدنية، والحديد مدنية، وهناك سور مكية جاءت بعد المدنية وافتتحت بالثناء على القرآن، كـ «يونس» بعد «التوبة»، و«إبراهيم» بعد «الرعد»، و«النحل» بعد «الشعراء»، و«ق» بعد «الرحمن»، والثناء على القرآن ثناء على الله ضمناً.

وهناك مكيات بعد مدنيات لم تفتح بالثناء على الله، كالواقعة بعد الرحمن.

مكنونات سورة «الفرقان» (*)

١ - ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ مَّخْرُوتٌ﴾
[الآية ٤].

عَنَّا: يهود؛ فيما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد.

وقيل: جبراً مولى الحضرمي. حكاه السهيلي.

٢ - ﴿وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾
يَقُولُ يَلْبِثُنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ
سَيَلًا ﴿٧٧﴾ يَوْمَئِذٍ لِّيَنِي لَهُ أَتَّخِذَ فُلَانًا
خَلِيلًا ﴿٧٨﴾.

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس،

وسعيد بن المسيب ومجاهد، وقتاده،
والسدي، وغيرهم؛ أن المراد بالظالم:
عقبة بن أبي معيط؛ ويقلان: أمية بن
خلف^(١).

وقال عمرو بن ميمون^(٢): أبي بن
خلف.

٣ - ﴿الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرًا
السَّوْفَ﴾ [الآية ٤١].

أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال:
هي قرية لوط^(٣).

وعن الحسن قال: هي بين الشام
والمدينة.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «مفجعات الأفران في منبهات القرآن» للسيوطي، تحقيق إياذ خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) انظر «تفسير الطبري» ٦/١٩.

(٢) عمرو بن ميمون الأودي؛ أبو عبد الله، مخضرم مشهور، وثقة عابد، نزل الكوفة، ومات سنة أربع وسبعين.

(٣) انظر «تفسير الطبري» ١١/١٩.

٤ - ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ [الآية ٥٣].

قال الحسن: بحر فارس والروم.
وقال سعيد بن المسيب: بحر السماء،
وبحر الأرض. أخرجها ابن أبي حاتم.

٥ - ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [الآية ٥٥].

قال الشعبي: هو أبو جهل. أخرج
ابن أبي حاتم.



مركزية تكملة

لغة التنزيل في سورة «الفرقان» (*)

١ - وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَتُطِيزُ الْأُولَىٰ أَكُتِّبُهَا فِي ثَمَلٍ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٥﴾ .

وقوله تعالى: ﴿أَكُتِّبُهَا﴾، أي: كُتِّبَها لنفسه واخذها كما تقول:

استكتب الماء واصطبه، إذا سكبته وضبه لنفسه.

أقول: والاككتاب في عصرنا شيء آخر، يقال: اكتتبوا في بناء مدرسة، أي: جمعوا الأموال تبرعاً وكتبوها مخصصة لبناء المدرسة.

٢ - وقال تعالى: ﴿وَكَاْنُوا قَوْمًا بُورًا ۝٦﴾ .

البور: الهلاك يُوصف به الواحد والجمع، ويجوز أن يكون جمع بائر كعائد وعوذ، وحائل وحول، وهو

مصدر كالبور بالفتح والبور أيضاً.
٣ - وقال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٧﴾ .

أقول: وقوله تعالى: ﴿وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾، أي: بيناه وحققناه، وأرسلنا بعضه إثر بعض.

وقالوا: الترتيل: هو الترسل والثاني في القراءة، وإعطاء الأصوات حقها من البيان والنصاعة.

ومن حديث عائشة رضي الله عنها في صفة قراءته (ص) «لَا كَسَرٍ دُكُمَ هَذَا، لَوْ أَرَادَ السَّامِعُ أَنْ يَعُدَّ حُرُوفَهُ بَعْدَهَا».

٤ - وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنَوَّا عَلَى الْفَرِيدِ أَلَقًا أَمْطَرْتُ مَطَرًا أَسْوَأَ﴾ [الآية ٤٠].

مما تجب ملاحظته أن مادة «مطر»،

(*) انقي هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

قد استعملت في أي القرآن فعلاً فريداً «أمطر» في سبع آيات، كما استعملت اسماً في ثماني آيات، وفي هذه الآيات جميعها كان «المطر» شراً وعذاباً وحجارة من سجيل.

فإذا أريد الرحمة والحياة، جاءت كلمة «الغيث»، قال تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي يُزِلُّ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ [الشورى/ ٢٨].

٥ - وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [الأنبياء/ ٤٨].

قُرئ: الريح والرياح.

وقرئ: نُشراً، أي: إحياء، ونُشراً جمع نُشور وهي المُحيية. ونُشراً تخفيف نُشْر.

و«بُشراً» تخفيف بُشْر جمع بُشور وبُشرى.

وأرى أن «بُشرى» ثلاثم ﴿بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾، أي: أن الرياح قدام المطر الذي عبر عنه بـ «الرحمة».

٦ - وقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [٥٤].

أقول ويَحْسُن بنا أن نعود قليلاً لنرى مسألة قوله تعالى: ﴿جِجْرًا مَحْجُورًا﴾،

في الآية الكريمة ﴿لَا بُشْرَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [٥٤].

ذكر سيبويه في باب المصادر غير المتصرفة المنصوبة بأفعال متروكة إظهارها، نحو: معاذ الله، وقعدك الله، وعمرك الله. وهذه كلمة كانوا يتكلمون بها عند لقاء عدوٍّ متور أو هجوم نازلة، أو نحو ذلك، يضعونها موضع الاستعانة. قال سيبويه: أتفعل كذا وكذا، فيقول: حِجْرًا، وهي من حَجَرَه إذا مَنَعَه، لأن المستعبد طالبٌ من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقه، فكان المعنى: أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً، ويخبره حِجْرًا.

وقوله تعالى: ﴿مَحْجُورًا﴾ صفة لتأكيد الحَجْر، أي: المنع.

وأما في الآية: ٥٣، فالمراد من قوله جَلَّ وَعَلَا ﴿جِجْرًا مَحْجُورًا﴾، أي: أن كل واحد من البحرين يتعوذ من صاحبه في قوله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَجَّ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا وَلُحُ أُلْجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [٥٤].

٧ - وقال تعالى: ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [٥٥].

الظهير: بمعنى المظاهر، وهو من باب فاعيل بمعنى مُفاعل، كالعوين والمعاون. ويجوز أن يُراد بـ «ظهيراً» الجماعة، كقوله تعالى:

﴿وَاللَّيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾

[التحریم].

٨ - وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّكَ عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ﴿١٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿١٦﴾﴾.

قوله تعالى: ﴿سَاءَتْ﴾ فَعْلٌ بمعنى أصبحت سيئة.

وقالوا: إنها في حكم «بئس»، وفيها ضمير مبهم يفسره

﴿مُسْتَقَرًّا﴾ والسمخصوص بالذم محذوف.

أقول: أرادوا أن يلحقوا هذا الفعل بما أَسَمَوْه أفعال المدح والذم، فيكون إعرابها ما يقتضيه إعراب تلك الأفعال.

وأرى أن الفعل «ساء» ليس، مثل «نِعَم» و«بِئْسَ»، وإن كان معناه الذم. وقوله تعالى: ﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا﴾، أي: ساءت جَهَنَّمُ مستقرًّا، كقولك:

حَسُنَ البيت مقامًا، وذُمَّ السرداب سكنًا، فهل نحمل هذين الفعلين على أفعال المدح والذم؟ والفاعل في الآية ﴿سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا﴾ يعود على «جهنم» في الآية السابقة.



مرکز تحقیقات علوم اسلامی

المعاني اللغوية في سورة «الفرقان» (*)

وقال سبحانه: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ﴾ [الآية ٥٧] استثناء خارج من الكلام بمعنى «لكن».

وقال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً﴾ [الآية ٦٢] أي: «يَخْتَلِفَانِ».

وقال سبحانه: ﴿وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ [الآية ٦٣]. فهذا ليس له خبر^(١) إلا في المعنى، والله أعلم.

وقال تعالى: ﴿إِلْمُفَيْتِ إِمَامًا﴾ ف «الإمام» ههنا جماعة^(٢) كما في ﴿فَأَنبَأَهُمْ عُودُو بَنِي﴾ [الشعراء/٧٧] ويكون على الحكاية كما يقول الرجل إذا قيل له: «مَنْ أَمِيرُكُمْ»: «هؤلاء أَمِيرُنَا» وقال الشاعر [من الكامل وهو الشاهد

قال تعالى: ﴿قَوْمًا يُّورَا﴾ [الآية ١٨] أي جماعة «البائِر» مثل «اليهود» وواحدهم «الهائِد» وقال بعضهم: «هي لغة على غير واحد، كما يقال «أَنْتَ بَشْرٌ» و«أَنْتُمْ بَشَرٌ».

وقال تعالى: ﴿فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا﴾ [الآية ١٩] فحذف «عَنِ الْكُفَّارِ» وقد يكون ذلك عن الملائكة، والدليل على وجه مخاطبة الكفار، أنه جل وعلا قال: ﴿وَمَنْ يَغْلِبْ مِنْكُمْ﴾ [الآية ١٩] وقال بعضهم «يعني الملائكة».

وقال تعالى: ﴿أَلْقَى أَطْرَ مَطَرٍ السَّوَى﴾ [الآية ٤٠] يقال «مُطِرْنَا» و«أُطِرْنَا».

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) نقله في إعراب القرآن ٧٤٤/٢ والمشكل ٥٢٤/٢ والجامع ٦٨/١٣.

(٢) نقله في المحاسب ٣١٧/٢ والجامع ٨٣/١٣.

الخامس والخمسون بعد المئتين]:

يَا عَاذِلَائِي لَا تُرْذَنْ مَلَأْتِي

إِنَّ الْعَوَازِلَ لَيْسَ لِي بِأَمِيرٍ^(١)

وقال تعالى: ﴿مَا يَعْشَوْنَ يُكْذِبُ﴾ [الآية

٧٧] لأنها من «عَبَّأتُ بِهِ» و «أَنَا أُعْبَأُ بِهِ»
«عَبَّأْتُ».

وقال تعالى: ﴿وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا﴾ [الآية

٤٩] مثقلة لأنها جماعة «الإنسي».



مركز توثيق ودراسات
مكتبة واداء اسناد

(١) البيت في الخصائص ١٧٤/٣ به «السن» بدل «ليس»، وهو كذلك في الصحاح «ظهر» وعجزه كذلك في مختار الصحاح «ظهر»، والبيت كذلك في معني اللبيب ٢١١/١ والبيت بعد، في شرح شواهد المعني.

لكل سؤال جواب في سورة «الفرقان» (*)

وَمَصِيرًا ﴿٥٠﴾، وهي ما كانت بعد، وإنما تكون كذلك بعد الحشر والنشر؟ قلنا: إنما قال: «كانت»: لأن ما وَعَدَهُ الله تعالى، فهو في تحقيقه كأنه قد كان، أو معناه: كانت في علم الله مكتوبة في اللوح المحفوظ أنها جزاؤهم ومصيرهم.

فإن قيل: ما الحكمة من تأخير الهوى، في قوله تعالى: ﴿وَأَرْبَتْ مَنِ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ﴾ [الآية ٤٣] والأصل اتَّخَذَ الهوى إلهاً، كما تقول: «اتخذ الصنم معبوداً»؟

قلنا: هو من باب تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية به، كما تقول علمت منطلقاً زيداً لتظهر عنايتك بانطلاقه.

إن قيل: الخلق هو التقدير؛ ومنه قوله تعالى ﴿وَإِذْ نَخْلُقُ مِنَ الْعِلْمِينَ﴾ [المائدة/١١٠] أي تُقَدَّر، فما معنى قوله تعالى: ﴿وَنَخْلُقُ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ دُرُّ فَقَدِيرًا﴾ ﴿٥١﴾ فكأنه تعالى قال: «وقدر كل شيء فقدره تقديرًا»؟

قلنا: الخلق من الله تعالى بمعنى الإيجاد والإحداث، فمعناه: وأوجد كل شيء مُقَدَّرًا مُسَوًى مهياً لِمَا يصلح له، لا زائداً على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة؛ ولا ناقصاً عن ذلك. الثاني أن معناه: وقدر له ما يقيمه ويصلحه؛ أو قدر رزقاً وأجلاً وأحوالاً تُجْزِي عليه.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في وَصَفِ الْجَنَّةِ: ﴿كَأَنَّهُمْ جَزَاءُ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾ [الآية ٤٤]؟

قلنا: قد مر مثل هذا السؤال وجوابه في قوله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونٌ﴾ [المؤمنون].

فإن قيل: لِمَ شَبَّهَهُمْ سبحانه وتعالى بالأنعام في الضلال، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ [الآية ٤٤] مع أن الأنعام تعرف الله سبحانه وتعالى وتُسَبِّحُه بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مِنَ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء/ الآية ٤٤] وقوله تعالى: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة/ ١]؟

قلنا: المراد أولاً تشبيههم بالأنعام في الضلال، عن فهم الحق ومعرفة الله تعالى، بواسطة دعوة الرسول (ص). ثانياً: أن المراد تشبيههم، في الضلال والمعنى عن أمر الدين، بالأنعام في ضلالها وعمائها عن أمر الدين.

فإن قيل: إن كانوا كالأنعام في الضلال، فَلِمَ قال تعالى: ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [١]؟ وإن كانوا أضل من

الأنعام، فَلِمَ قال تعالى: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾؟ وإن كانوا كالأنعام في الضلال، وأضل منها أيضاً، فكيف يجتمع الوصفان؟

قلنا: المراد بقوله تعالى في الموضع الأول: ﴿إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ التشبيه في أصل الضلال لا مقداره. والثاني: بيان لمقداره. وقيل: المراد بالأول التشبيه في المقدار أيضاً، ولكن المراد بالأول طائفة، وبالثاني طائفة أخرى، وَوَجْهٌ كونهم أضل من الأنعام، أن الأنعام تنقاد لأربابها التي تعلفها وتتعهدوها، وتعرف من يحسن إليها فمن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وهؤلاء لا يتقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم، من إساءة الشيطان الذي هو عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يَتَّقُونَ العذاب الذي هو أشد المضار والمهلك، ولا يهتدون للحق الذي هو المَشْرَعُ الْهَيِّ وَالْعَذَابُ الرَّوِي^(١).

فإن قيل: في قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [١] لِنُخَيِّ بِهٖ بَلَدَهُ

(١) انظر الكشف ج ٢ ص ٤١٠.

مَيْتًا، لِمَ ذُكِرَت الصِّفَةُ وَالْمَوْصُوفُ
مُؤْنِثٌ، وَلَمْ تُؤْنِثِ الصِّفَةُ كَمَا أُثْنِتْ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهَآئِهِ لِمِمْ أَلْأَرْضِ الْمَيْتَةُ﴾
(يس/٣٣)؟

قلنا: إنما التذكير نظراً إلى معنى
البلدة، وهو البلد والمكان لا إلى
اللفظ.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ لِيُخْرِجَ بِهِ بَلَدَهُ مَيْتًا
وَيُسْقِيَهُمْ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْفُسِيَّ
كَثِيرًا ﴿١٨﴾ فإنزاله موصوفاً
بالطهورية، وتعليل ذلك بالإحياء
والسقي، يُشعر بأن الطهورية شرط في
حصول تلك المصلحة، كما تقول:
حملني الأمير على فرس سابق، لأصيد
عليه الوحش، وليس كذلك.

قلنا: وصف الطهورية ذكر إكراماً
للأناسي الذين شربهم من جملة
المصالح التي أنزل لها الماء، وإتماماً
للمنة والنعمة عليهم، لا لكونه شرطاً
في تحقيق تلك المصالح والمنافع،
بخلاف النظير فإنه قَصِدَ بكونه سابقاً
الشرطية لأن صيد الوحش على الفرس
لا يكون إلا بها.

فإن قيل: لِمَ حَصَرَ تَعَالَى الْأَنْعَامَ

بذكر السقي دون غيرها من الحيوان
الصامت؟

قلنا: أولاً لأن الوحش والطير تبعد
في طلب الماء ولا يُغَوِّزُهَا الشرب،
بخلاف الأنعام. ثانياً: أن الأنعام قُتِيَتْ
الأناسي وعامة منافعهم متعلقة بها.

فإن قيل: لِمَ قَدَّمَ تَعَالَى إحياء
الأرض وسقي الأنعام على سقي
الأناسي؟

قلنا: أولاً لأن حياة الأناسي بحياة
أرضهم وأنعامهم، فقدم ما هو سبب
حياتهم ومعاشهم. ثانياً: أن سقي
الأرض بماء المطر سابق في الوجود
على سقي الأناسي به.

فإن قيل: ما وجه الاستثناء في قوله
تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا﴾؟

قلنا: هو استثناء منقطع تقديره: لكن
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً، فأنا
أدله على ذلك وأهديه إليه. وقيل
تقديره: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه
سبيلاً، بإنفاق ماله في مرضاته تعالى،
فليفعل ذلك.

فإن قيل: لِمَ قَالَ تَعَالَى هُنَا: ﴿قُلْ مَا

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴿٧٥﴾ أي أجراً، لأن
«من» لتأكيد النفي وعمومه. وقال في
آية أخرى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا
الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى/٢٣] فأثبت
سؤال الأجر عليه؟

قلنا: هذه الآية منسوخة بقوله
تعالى: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ
لَكُمْ إِنِ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبا/٤٧]
رواه مقاتل والضحاك عن ابن عباس
رضي الله عنهما.

والصحيح الذي عليه المحققون أنها
غير منسوخة، بل هو استثناء من غير
الجنس، تقديره: لكن أذكركم المودة
في القربى.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَأَحْمِلْنَا
إِلْمُغْرِبَاتِكُمْ إِنَّمَا مَا﴾ ولم يقل أئمة؟

قلنا: مراعاة لفواصل الآيات، وقيل
تقديره: واجعل كل واحد منا إماماً.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَيُلْقُونَ

فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَامًا﴾ ﴿٧٥﴾ وهما بمعنى
واحد، ويؤيده قوله تعالى ﴿يَجِيئُهُمْ يَوْمَ
يُلْقَوْنَ سَلَامًا﴾ وقوله (ص) «تحية أهل
الجنة في الجنة سلام».

قلنا: قال مقاتل: المراد بالتحية
سلام بعضهم على بعض، أو سلام
الملائكة عليهم، والمراد بالسلام أن الله
تعالى سلمهم مما يخافون وسلم إليهم
أمرهم.

وقيل: التحية من الملائكة أو من
أهل الجنة، والسلام من الله تعالى
عليهم، لقوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ
رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس]. وقيل التحية من
الله تعالى لهم بالهدايا والتحف والسلام
بالقول. وقيل: التحية الدعاء بالتعمير،
والسلام الدعاء بالسلامة، فمعناه أنهم
يلقون ذلك من الملائكة أو بعضهم من
بعض، أو يلقون ذلك من الله تعالى،
فيعطون البقاء والخلود مع السلامة من
كل آفة.

المعاني المجازية في سورة «الفرقان» (*)

لطائف التأويل، وغرائب التفسير.
وقد يجوز أيضاً أن يكون معنى ذلك: إذا قُرِبَتْ منهم، وظهرت لهم. من قولهم: دُرُؤُ بَنِي فلان تترأى. أي تتقارب. وفي الحديث: (لَا تَتَرَأَى نَارَاهُمَا)^(١) أي لا تتداني. والاستعارة الأخرى قوله سبحانه:

في قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ يَبِينُ سَمِعُوا مَا نَقَّطْنَا وَتَنَبَّأُوا﴾ استعارتان. إحداهما قوله سبحانه: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ﴾ وهو في صفة نار جهنم، نعوذ بالله منها، ولا تصح صفة الرؤية عليها. وإنما المراد، والله أعلم، إذا كانت منهم بمقدار مسافة لو كان بها مَنْ يوصف بالرؤية لراهم. وهذا من

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في معجزات القرآن» للشيخ الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) الحديث بأكمله في «صحيح أبي داود» الجزء الأول، باب على ما يقاتل المشركون، كتاب الجهاد، ص ٢٦١، وقصه: «حدثنا هناد بن السري ثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله. قال: بعث رسول الله (ص) سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأمرهم فقتلوا قتلهم فقال: فبلغ ذلك النبي (ص)، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا يرى من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله لم؟ قال: لا تترأى ناراها»

وفي سنن النسائي ج ٢ ص ٢٤٥، جاء هذا الحديث في باب الفود بغير حديدة، كتاب القسامة. وقد أورد المؤلف هذا الحديث في كتابه «المعجزات النبوية»، وتحدث عما فيه من مجاز حديثاً رائعاً. صفحة ٢٠٠ من المعجزات النبوية، طبعة القاهرة سنة ١٣٥٦ سنة ١٩٣٧، وجاء هذا الحديث في «لسان العرب» وقسره صاحب اللسان ثم قال: وقال أبو عبيد: معنى الحديث أن المسلم لا يحل له أن يسكن بلاد المشركين، فيكون معهم بقدر ما يرى كل واحد منهم نار صاحبه.

﴿سَمِعُوا مَا تَقُولُ وَزَفِيرًا﴾ وهاتان الصفتان من صفات الحيوان، ويختص التغيظ بالإنسان، لأن الغيظ من أعلى منازل الغضب، والغضب لا يوصف بحقيقته إلا الناس. والزفير قد يشترك الإنسان وغير الإنسان في الصفة به. وإنما المراد بهاتين الصفتين المبالغة في وصف النار بالاهتياج والاضطرام، على عادة التغيظ والغضب.

وفي قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ استعارة، لأن صفة القُدوم لا تصح إلا على من تجوز عليه الغيبة، فتجوز منه الآية. والله سبحانه شاهد غير غائب، وقائم غير زائل. فالمعنى: وقصدنا إلى ما عملوا، أو عمدنا إلى ما عملوا. وذلك كقول القائل: قام فلان بفلان في الناس، إذا أظهر ذمه وعيبه، وليس يريد أنه نهض عن قعود، وتحفز بعد استقرار وسكون، وإنما يريد أنه قصد إلى سبه، وتظاهر بثلبه. وقال الشاعر^(١):

فإن أباكم تارك ما سألتم

فمهما أتيتم فاقدموه على علم

يقال: قدمت هذا الأمر، وأنا أقدمه: إذا أتيت وقصدته. وقد ذكر بعض العلماء في ذلك وجهاً آخر. قال: إنما قال سبحانه: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ﴾: لأنه عاملهم معاملة القادم من غيبة. أو كان، يطول إمهاله لهم، كالغائب عنهم ثم قدم، فرآهم على خلاف ما أمرهم به، واستعملهم فيه، فأحبط أعمالهم الفاسدة، وعاقبهم عقاب العائد عن الطاعة، المرتكس في الضلالة. والمعتمد القول الأول.

وفي قوله تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ مجاز آخر. وذلك أنه لم يجعل عملهم على الحقيقة هباءً منثوراً، وهو الغبار الدقيق ههنا. ومنه الهابي. وإنما أراد سبحانه أنه أبطل ذلك العلم فعفا رسمه، وسقط حكمه، وبطل بطلان الغبار المحقق، والغشاء المتفرق.

وفي قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ استعارة. لأن المقييل من صفات المواضع التي يُنام فيها، ولا نوم في

(١) لم نشر على اسم صاحب هذا البيت.

الجنة. وتقدير الكلام: وأحسن موضع للقاتلة. فكان ذلك المكان من وثارة مهاده، وبزء أقيانه، يصلح أن يُنام فيه لو كان ذلك جائزاً. وهذا كقوله سبحانه في ذكر أصحاب الجنة: ﴿وَهُمْ يَرْزُقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (سرم) أي مثل أوقات البُكرة والعشي المعهودين في حال الدنيا. لأن الجنة لا يوصف زمانها بالأيام والليالي، لأن ذلك من صفات الزمان الذي تتعاقب عليه الشمس طالعة وغاربة، فيسمى نهاراً بطلوعها، ويسمى ليلاً بقبروعها^(١).

وفي قوله سبحانه: ﴿وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالسَّعْمِ وَنَزَلَ الْمَلَكُ نَزِيلًا﴾ (١٥) استعارة. والمراد بها، والله أعلم، على أحد القولين، صفة السماء في ذلك اليوم بتعاضد الغمام فيها، وانتشاره في نواحيها. كما يقول القائل: قد تشققت الغمام بالبرق، وتشققت السحاب بالرعد، إذا كثر ذلك فيها، ليس أن هناك تشققاً على الحقيقة، في قول أهل الشرع. وقيل أيضاً: إن المراد بذلك انتقاض بنية السماء وتغيرها إلى غير ما هي عليه الآن، كما تظهر في البناء آثار

التداعي، وأعلام التهافت، من تثلُم أطراف، وتفتُر أقطار، فيكون ذلك مؤذناً بانتقاضه، ومنذراً بانتفاضه.

وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ عَرْضَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ﴾ (إبراهيم/٤٨).

وقال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ (الأنبياء/١٠٤). ويكون انتقاض بنية السماء عن ظهور الغمام الذي أدت بنا سبحة به بمجيئه يوم القيامة، إذ يقول عز من قائل: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالسَّعْمِ وَفُصِيَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ رَبِّعَ الْأُمُورِ﴾ (البقرة).

ومعنى تشقُّ السماء بالغمام: أي عن الغمام، كما يقول القائل: رَمَيْتُ بالقوس، وعن القوس، بمعنى واحد.

وفي قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ (١٣) استعارة على أحد التأويلين: وهو أن يكون في الكلام تقديم وتأخير. فكانه تعالى قال: أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ إِلَهُهُ. معنى ذلك أنه جعل هواه أمراً يطيعه، وقائداً

(١) القبرج: الاختفاء ومنه: قبح النجم أي ظهر ثم خفي.

(٢) وقد سبق الحديث عن قراءة «الكتاب» و«الكتب» بالمفرد والجمع، في سورة الأنبياء.

يَتَّبِعُهُ، فَكَأَنَّهُ قَدْ عَبَدَهُ لَقَرَطَ تَعْظِيمَهُ لَهُ.

ومن أمثالهم: الهوى إله معبود، على المعنى الذي ذكرنا. ودَكَرَ أحمد بن يحيى البلاذري^(١) في كتاب (الأشراف) أن هذه الآية نزلت في الحارث بن قيس بن عدي السهمي، وهو من عبدة الأوثان؛ لأنه كان كلما رأى حجراً أحسن من الذي اقتناه لعبادته، أخذه وأطرح ما عبده.

وقال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَ إِنَّ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥ ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝٤٦﴾. في الآية الأولى استعارتان، إحداهما قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِنَّ رَبِّكَ﴾ [الآية ٤٥]، أي ألم تر إلى فعل ربك، أو إلى حكمة ربك في مد الظل، فحذف هذه اللفظة لدلالة الكلام عليها، إذ كان الله سبحانه لا يدرك بالمشاعر، ولا يرى بالتواظر. وقد يجوز أن يكون معنى الرؤية ههنا معنى العلم. فكأنه سبحانه قال: ألم تعلم حكمة ربك في مد الظل؟ وإنما أقام

سبحانه، الرؤية ههنا مقام العلم، لتحقيق المخاطب الذي هو النبي (ص) وجهة الله تعالى في ذلك الفعل، فقامت معرفة قلبه مقام رؤية عينه، قطعاً باليقين، وبُعداً عن الظنون.

والاستعارة الأخرى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا﴾ وهسي استعارة على القلب. لأن الظل في الشاهد يدل على الشمس، وذلك أن الظل لا يكون إلا وهناك شمس طالعة، فيوصف ما لم تطلع عليه لحاجز يَحْجُزُ، أو مانع يَمْنَعُ، بأنه ظل. وقد قيل: إن الظل ما كان بالغداة، والفيم ما كان بالعشي. وقيل: إن الظل ما نكسخت الشمس، والفيم ما نسخت الشمس، فعلى هذا القول يجوز أن يكون معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي دائماً لا ترد الشمس عليه فتزيله وتذهب به، ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً. أي دللناها عليه، فهي تتحيف من أقطاره، وتنتقص من أطرافه، حتى تستوفي أجمعته، وتكون

(١) هو المؤرخ الجغرافي النسابة: جالس الخليفة المتوكل العباسي، ومدح المأمون، ومات في أيام المعتضد، سنة ٢٧٩ هـ. ومن كتبه «فتوح البلدان» وهو مصدر وثيق للفتوحات الإسلامية: وقد طبع في أوروبا والقاهرة. وكتاب «الأشراف».

بدلاً منه. فهذا معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا﴾.

ويجوز أن يكون معنى دلالة الشمس على الظل، أنه لولا الشمس لم يُعرف الظل. ويجوز أن نقول: لولا الظل لم تعرف الشمس.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾ استعارتان. فأحدهما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِيَاسَا﴾. والمراد باللباس ههنا، والله أعلم، تغطية ظلام الليل النشور والقيعان، وأشخاص الحيوان كما تغطي الملابس الضافية، وتستر الجن الواقية. وهذه العبارة من أفصح العبارات عن هذا المعنى.

ومعنى السبات: قطع الأعمال، والراحة من الأشغال. والسبت في كلامهم: القطع.

والاستعارة الأخرى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا﴾. والنشور في الحقيقة: الحياة بعد الموت. وهو ههنا مستعار الاسم لتصرف الحيوان بساطه، تشبيهاً للنوم بالممات، واليقظة

بالحياة. وذلك من أوقع التشبيه، وأحسن التمثيل.

وفي قوله سبحانه: ﴿لِنُخَبِّئَ بِهِ بَلَدًا مِّنَّا﴾ [الآية ٤٩] استعارة. وقد مضت الإشارة إلى نظيرها في سورة الأعراف.

وَوَصَفُ الْبَلَدَةِ بِالْمَوْتِ ههنا محمول على أحد وجهين: إما أن تكون إنما شبهت بالميت من فرط يتيها، لتسلط المخل عليها، وتأخر الغيث عنها. أو يكون فيها من النبات والشجر، لما مات لانقطاع الماء عنه، حسن أن توصف هي بالموت لموت بنيتها، لأنها كالأم التي تكلفه، والظفر التي ترضعه.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [الآية ٥٣] استعارة. والمراد بذلك، والله أعلم، أنه خلأهما من مذاهبهما، وأرسلهما في مجاريهما، كما تُمرج الخيل أي تُخلى في المروج مع مراعيها.

فكان وجه الأعجوبة من ذلك، أنه سبحانه، مع التخلية بينهما في تقاطعهما، والتقاءهما في مناقعهما، لا يختلط الملح بالعذب، ولا يلتبس العذب بالملح.

ولغة أهل تهامة «مَرَجَةٌ»، ولغة أهل نجد «أَمْرَجَةٌ». وقال أبو عبيدة^(١): إذا تركت الشيء وخلّيته فقد مَرَجْتَهُ. ومنه قولهم: مَرَجَ الأمير الناس: إذا خلاهم بعضهم على بعض. والأمر المَرِيج: المختلط المتلبس.

وقوله سبحانه: ﴿نَبَارَكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾، وقد قرئ: سُرْجًا، على الجمع. وهي قراءة حَمْزَةٌ والكسائي من السبعة. والباقون يقرأون: سراجاً على التوحيد.

فمن قرأ «سُرْجًا» أراد النجوم، ومن قرأ «سراجاً» أراد الشمس، ويقوي ذلك قوله سبحانه في موضع آخر: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ سِرَاجًا﴾ [نوح]. ويقوي قراءة مَنْ قرأ «سُرْجًا» أن النجوم من شعائر الليل، والسُرْجُ بأحوال الليل أشبه منها بأحوال النهار.

وإنما شبهت النجوم بالسُرْج لا هتداء الناس بها في الظلماء، كما تهتدي

بالمصابيح الموضوعة، والنيران المرفوعة.

وفي قوله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ استعارة، ومعنى خِلْفَةً، في بعض الأقوال، أي جعل الليل والنهار يتخالفان، فإذا أتى هذا ذهب هذا، وإذا أدير هذا أقبل هذا.

وقيل: خِلْفَةٌ أي يخلف أحدهما الآخر، فيكون ذلك من الخلافة لا من المخالفة.

وقيل: خِلْفَةٌ، أي أحدهما أسود، والآخر أبيض. وهو أيضاً راجع إلى معنى المخالفة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صَبًّا وَعَقِيًا﴾ استعارة. والمراد، والله أعلم، لا يصمّمون عن قوارع النذر، ولا يَغشّون عن مواقع العبر.

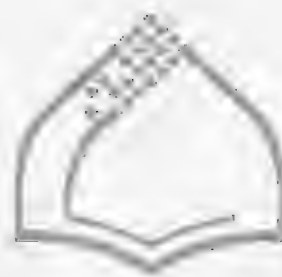
(١) هو مَقَرُّ بن المُثَنَّى النحوي البصري، كان إماماً في اللغة والأدب. وقال فيه الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه. واشتهر بحفظ حديث رسول الله. وقد استقدمه الرشيد إلى بغداد سنة ١٨٨ هـ وقرأ عليه أشياء من كتبه. وتوفي سنة ٢٠٩ هـ.

سورة الشعراء



مرکز تحقیق و پژوهش اسلامی





مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع‌رسانی

أهداف سورة «الشعراء» (*)

على لسان إبراهيم الخليل (ع) حين يقول، كما ورد في التنزيل :

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠) وَالَّذِي يُبْرِئُنِي ثُمَّ يُجْبِنُنِي (٨١) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (٨٢) .

وتتطرق السورة إلى وعيد المكذبين بعذاب الدنيا، أو بعذاب الآخرة.

حيث تقول :

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَاءَ لَهُمْ أَمَلُومًا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (١) وتقول :

﴿وَسِعَ عَذَابُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (١٢٧) .

ذلك إلى تسليية الرسول (ص)

سورة الشعراء سورة مكية وآياتها ٢٢٧، نزلت بعد سورة الواقعة، وسميت بهذا الاسم لذكر الشعراء فيها، في قوله تعالى .

﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (١٣١) .

موضوع السورة

موضوع سورة «الشعراء» هو موضوع السور المكية جميعاً، وهو تثبيت العقيدة وتلخيص عناصرها الأساسية ويتوافق ذلك مع دعوة السورة إلى توحيد الله :

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ (١٣٢) .

وبيان قدرة الله الفائقة ونعمه السابغة

(*) انتهى هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤ .

وتعزيته عن تكذيب المشركين له
وللقرآن:

﴿لَكَ يَبْخُجُ فَسَّكَ أَلَا يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ﴾

والى طمأنينة قلوب المؤمنين
وتصبيرهم على ما يلقون من عنت
المشركين، وتثبيتهم على العقيدة مهما
أودوا في سبيلها من الظالمين، كما
ثُبِتَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

الْقَصَصُ فِي سُورَةِ الشُّعَرَاءِ

الْقَصَصُ غَالِبٌ عَلَى سُورَةِ الشُّعَرَاءِ،
يَشْغُلُ مَعْظَمَ السُّورَةِ: فَمَجْمُوعُ آيَاتِهَا
٢٢٧ آيَةً، مِنْهَا ١٨٠ آيَةً تَحْتَوِي عَلَى
قَصَصِ هَادِفٍ يَمَسُّ شِعَافَ الْقُلُوبِ،
وَيُبَيِّنُ رِعَايَةَ اللَّهِ لِلْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْشَلِينَ؛
ذَكَرَتْ قِصَّةَ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ فِي الْآيَاتِ
[١٠ - ٦٨].

وفيه سبعة مشاهد، أولها: مشهد
النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين
موسى وربه؛ وثانيها: مواجهة موسى
لفرعون وملئه، وتأيد موسى بآيحي
العَصَا واليد البيضاء؛ وثالثها: مشهد
التأمر وجمع السحرة وحشد الناس
للمباراة الكبرى؛ ورابعها: مشهد إيمان
السحرة وتهديد فرعون ووعيده؛

وخامسها: مشهد إحياء الله لموسى أن
يشري بعباده ليلاً؛ وسادسها: مشهد
إرسال فرعون في المدائن حاشيرين
يجمعون الجنود لملاحقة بني إسرائيل؛
وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر،
ونهاية القصة بانفلاق البحر وغرق
الظالمين ونجاة المؤمنين.

قصة إبراهيم

تستغرق قصة إبراهيم الآيات: [٦٩ -
١٠٤]، والحلقة التي تعرض هنا من
قصة إبراهيم (ع) هي حلقة الرسالة إلى
قومه، وحواره معهم حول العقيدة،
وإنكار الآلهة المُدَّعاة، والاتجاه
بالعبادة إلى الله، وبيان صفات الله
وفضله وعظيم نعمائه، فهو الذي يخلق
وَيُطْعِمُ وَيَسْقِي، وَيَشْفِي وَيُحْيِي
وَيُمِيت، وَيَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيُحَاسِبُ
النَّاسَ، وَيُكَافِي الْمُؤْمِنِينَ وَيُعَاقِبُ
الغافرين.

وفي أعقاب قصة إبراهيم، مشهد
كامل من مشاهد القيامة، يتنكر فيه
المشركون لألهتهم، ويندمون على
الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه،
وكأنهم قد صاروا فعلاً في موقف
الحساب والجزاء، وهنا عبرة القصة
للمشركين.

ومن ثمَّ ينوسع السياق في الحديث عن مقومات عقيدة التوحيد، وفساد عقيدة الشرك، ومصير المشركين في يوم الدين، لأن التركيز متجه إليه، وتختصر السورة ما عدا ذلك مما يُفصل في سُورٍ أُخرى.

قصة نوح

تستغرق قصة نوح (ع) الآيات [١٠٥ - ١٢٢] وتُلحظ أن القَصَص في سورة الشعراء لا يتبع التسلسل التاريخي، فقد عُرِضَت قصة موسى (ع)، ثم قصة إبراهيم (ع)، ثم قصة نوح (ع). ولو أراد أن يتبع التسلسل التاريخي لَعَرَضَ قصة نوح أولاً، ثم قصة إبراهيم، ثم قصة موسى.

لكنه، أي القَصَص، في هذه السورة، كان يذكر الأحدث ثم يرجع في الزمن من قصة إبراهيم إلى قصة نوح. لأن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا، بل المقصود هو العبرة من نهاية الشرك والتكذيب.

وقصة نوح، ومن قبلها قصة موسى وقصة إبراهيم، قد عُرِضَت في سُورٍ شتى سابقة.

لكن الجانب الذي يعرضه من القصة

يأتي مناسباً لسياق السورة، وللعظة والعبرة المقصودة منها.

وتُعرض قصة نوح، غالباً في سلسلة من قِصَص عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين.

وأظهر ما في الحلقة المعروضة في سورة الشعراء هنا: دعوة نوح قومه إلى تقوى الله، وإعلانه أنه لا يطلب منهم أجراً على الهدى، وإبائه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء، وهذا ما كان يواجهه رسول الله (ص) في مكة سواء بسواء، ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه، واستجابة الله له بإغراق المكذبين وإنجاء المؤمنين.

قصة هود

تستغرق قصة النبي هود (ع) الآيات [١٢٣ - ١٤٠] وقبيلة عاد، وهم قوم هود، كانوا يسكنون الأحقاف وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية اليمن. وقد جاؤوا بعد قوم نوح، وكانوا ممن زأغت قلوبهم بعد فترة الطوفان، الذي طهر الأرض من العصاة.

واتخذت عاد المساكن المرتفعة،

والمصانع المشيدة، وبلغت شأواً بعيداً من الحضارة الصناعية، وزادتها القوة بطراً وقسوة، فكفرت بنعم الله وتطاولت وتجبّرت ونسيت الخالق الرزاق، وكذبوا نبي الله هوداً فأهلكهم الله ودمر مصانعهم ودورهم، وصبّ عليهم العذاب من فوقهم ومن تحتهم، وتركهم عبرة لكل طاغية:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٦).

قصة ثمود

تستغرق قصة ثمود الآيات [١٤١ - ١٥٩] وقد دعاهم صالح (ع) إلى عبادة الله وذكرهم بمافيه من نعمة، وكانوا يسكنون بالجِعر بين الشام والحجاز، وقد مر النبي (ص) بذورهم المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك، فاستحث راحلته وحنى ظهره، وجلاً وخشوعاً لله، وقال للمسلمين: (لا تمروا على قرى القوم الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم مشفقون، خشية أن يصيبكم ما أصابهم).

لقد كانت ثمود في نعمة، فكفروا بنعمة الله عليهم، وذكرهم صالح بقدرة الله، فطلبوا منه مُعْجِزَةً، فأعطاه الله

الناقة على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوماً للناقة ويوماً لهم، وحذّره صالح أن يتالوا الناقة بسوء على الإطلاق، وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم.

ولكسّهم استمروا في عنادهم وظلمهم، فنحروا الناقة، وكذبوا صالحاً، وأحسوا الندم بعد فوات الأوان، فأخذهم عذاب الله العادل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٤١) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٤٢).

قصة لوط

تستغرق قصة لوط (ع) الآيات [١٦٠ - ١٧٥] وقد كان قوم لوط يسكنون عدة قرى في وادي الأردن، واشتهر بينهم الشذوذ الجنسي بإتيان الذكور وترك النساء، وهو انحراف شنيع منافٍ للفطرة. فقد برأ الله الذكر والأنثى، وقطّر كلاً منهما على الميل الي صاحبه، لتحقيق حكمته ومشيبته في امتداد الحياة، من طريق النسل الذي يتحقق باجتماع الذكر والأنثى، فكان هذا الميل طرفاً من الناموس الكوني العام.

ولكن قوم لوط خرجوا على الفطرة،

واستباحوا الفاحشة، وهذدوا لوطاً بالطرد والنفي، فحَسَفَ الله قراهم وغطَّاهما الماء، ومنها قرية سدوم، ويُظن أنها ثاوية تحت البحر الميت في الأردن.

أصحاب الأيكة

تستغرق قصة أصحاب الأيكة الآيات [١٧٦ - ١٩١].

والأيكة: الشجر الكثيف الملتف، وهم أهل مَدْيَنَ ونبيهم شعيب (ع). وكان شأنهم تطفيف الكيل والميزان. وقد أمرهم رسولهم بالعدل والقسط وحسن المعاملة، فكذبوا نبيهم فأخذهم عذاب يوم عظيم في يوم حار خانق، يكتم الأنفاس ويثقل الصدور، ثم تراءت لهم سحابة فاستظلوا بها، فوجدوا لها برداً، ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تُفزعهم وتدمرهم تدميراً، وكان ذلك يوم الظلة، فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم.

﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

في أعقاب القصاص

الآيات الأخيرة من سورة الشعراء

تعقيب على قصص المرسلين فيها، وتأكيد على بعض أهداف الرسالة السماوية فقد ذكر الله في هذا القصاص قضية الرسل والرسالات، وقصة التكذيب والإعراض، وقصة التحدي والعقاب. وتمثلت هذه المعاني في قصة موسى مع فرعون، وقصة إبراهيم مع أبيه وقومه، وقصة نوح مع قومه، وقصة هود مع عاد، وقصة صالح مع ثمود، وقصة لوط مع قومه، وقصة شعيب مع أصحاب الأيكة. فلما انتهى القصاص عاد السياق إلى موضوع السورة، وهو العقيدة والإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. وقد جاء التعقيب الأخير في السورة يتحدث عن القرآن، فيؤكد أنه تنزيل من رب العالمين.

ويشير إلى أن علماء بني إسرائيل يعرفون خبر هذا الرسول وما معه من القرآن: لأنه مذكور في كتب الأولين، ولكن المشركين يعاندون الدلائل الظاهرة، ويزعمون أنه سحر أو شعر، ولو أن أعجمياً لا يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين، لأن العناد هو الذي يقعد بهم عن الإيمان، لا ضعف الدليل، وما تنزلت الشياطين بهذا

القرآن على محمد (ص)، كما تنزل
بالأخبار على الكهان؛ وما هو كذلك
بشعر، فإن له منهجاً ثابتاً، والشعراء
يهيمون في كل واد وفق الانفعالات
والأهواء. إنما هو القرآن المُنزَّل من
عند الله تذكيراً للمشركين قبل أن
يأخذهم الله بالعذاب، وقبل أن يأتيهم
أنباء ما كانوا به يستهزئون:

﴿وَسِعِلَهُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُونَ﴾ (١٣١)

وقد استغرق هذا التعقيب الأخير
على القصص الآيات [١٩٢ - ٢٢٧]،
وختم هذا التعقيب بهذا التهديد
المخيف الذي يلخص موضوع
السورة.

اشتملت تلك السورة على تصوير
عناد المشركين ومكابرتهم،
واستهتارهم بالوعيد، واستعجالهم
بالعذاب، كما شملت مصارع المكذبين
على مدار الرسالات والقرون.



ترابط الآيات في سورة «الشعراء» (*)

القرآن، وقد جاء أولها في تهديدهم على التكذيب به، وجاء آخرها في إثبات تنزيله، والتمييز بينه وبين ما تلقي الشياطين على الكهّان والشعراء.

وقد خُتمت السورة السابقة بإنذارهم بأن عذابهم سيكون لازماً، فجاءت هذه السورة بعدها، وفي أولها أنه سبحانه، إن يشأ ينزل عليهم آية عذاب تخضع لها أعناقهم.

التنويه بشأن القرآن الآيات [١ - ١٩١]

قال الله تعالى: ﴿طسّر ﴿١﴾ يٰٓأَيُّهَا الْكِتَٰبُ الْبَيِّنُ ﴿٢﴾﴾ فَنَوّه بشأن القرآن وحسن بيانه، ونهى الرسول (ص) أن

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة الشعراء بعد سورة الواقعة، ونزلت سورة الواقعة بعد سورة طه، وكان نزول سورة طه فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء، فيكون نزول سورة الشعراء في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم، لذكر الشعراء في قوله تعالى في الآية ٢٢٤ منها: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنُ ﴿٢٢٤﴾﴾. وتبلغ آياتها سبعاً وعشرين ومائتي آية.

الغرض منها وترتيبها

الغرض من هذه السورة التنويه بشأن

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفلّحي في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصبيدي، مكتبة الآداب بالجميزة - المطبعة النموذجية بالحكومية الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

إثبات تنزيل القرآن الآيات [١٩٢ - ٢٢٧]

ثم قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ﴾ فذكر بعد تهديدهم على تكذيبه أنه تنزله، وأن جبريل روحه الأمين نزل به على رجل منهم لينذرهم بلسانهم، ثم أثبت ذلك بما جاء من البشارة به في كتب الأولين، وبشهادة علماء بني إسرائيل بصدقه، وذكر أنه لو نزل على بعض الأعجميين فقرأ عليهم لم يؤمن به أحد منهم، لنزوله بغير لسانهم.

ثم ذكر تمكن التكذيب به في قلوب المجرمين من المشركين، وأنهم لا يؤمنون به حتى يأتيهم ما ينذرهم به من العذاب الأليم، ثم وبخهم على استعجالهم ذلك العذاب الأليم، وذكر أنه سيمتعهم سنين قليلة، ثم يأخذهم به فما يغني عنهم شيئاً ما تمتعوا به، وأنه لا يهلك قرية إلا بعد إنذارهم، ليكون إهلاكها تذكرة وعبرة لغيرها.

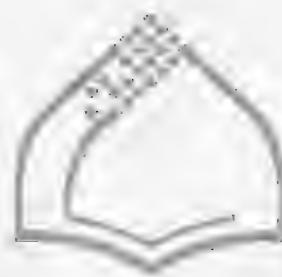
ثم أبطل ما يذكرونه من أنه من إلقاء الشياطين كسائر ما يلقونه على الكهان والشعراء، فذكر أنه لم تنزل به الشياطين، لأن مثله مما لا يستطيعه مثلهم، ولأنهم معزولون عن السمع فلا

يبالغ في الحزن على تكذيبهم به، وذكر أنه إن يشأ ينزل عليهم آية عذاب تخضع لها أعناقهم، وأنه سوف يأتيهم أنباء ما يستهزئون به من إنذارهم بوقوع العذاب عليهم، ثم أثبت ذلك بأمرين: أولهما ما يروونه من إنباته في الأرض كل زوج كريم، ففي ذلك آية من آيات القدرة الإلهية على تحقيق إنذاره لهم، ثم ذكر أنه عزيز لا يتجز عن تعذيبهم، وأنه رحيم يملئ برحمته لهم. وثانيهما ما حصل من ذلك، للأمم قبلهم، وقد ذكر في هذا السياق موسى مع فرعون، وقصة إبراهيم مع أبيه وقومه، وقصة نوح مع قومه، وقصة هود مع عاد، وقصة صالح مع ثمود، وقصة لوط مع قومه، وقصة شعيب مع أصحاب الأيكة، وقد ذكرت هذه القصص قبل هذه السورة، ولكنها هنا تخالف ما سبق منها في سياقها، وفي بعض زيادات فيها وتغييرات في أسلوبها، ومن هذا تذييل كل قصة منها بما بين الغرض من ذكرها، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٢﴾.

يمكنهم أن يتلقوه كما تتلقاه الملائكة، ثم ذُيِّلَ ذلك بنهي الرسول (ص) عن أن يدعو معه إلهاً آخر لئلا يقع فيما ينذرون به من العذاب، ويأمره أن يكتفي بإنداز عشيرته الأقربين، وأن يَخْفِضَ جناحه لمن اتبعه من المؤمنين، فإن عَصَوْهُ فليَتَبَزَّأْ مما يعملون، وليتوكل على العزيز الرحيم، فإنه يرى قيامه وصلاته، ويسمع دعاءه ويعلم حاله.

ثم عاد السياق إلى إبطال زعمهم أنه من إلقاء الشياطين، فذكر أن الشياطين

لا تنزل إلا على كل كذاب أثيم، فيلقون على الكهان ما يزعمون أنهم سمعوه من السماء من أكاذيبهم. وذكر أن أمر أكثر الشعراء كأمر الكهان، فهم ضالون يهيمون في كل واد، ولا يتورعون عن الكذب في المدح والهجاء وغيرهما من فنون الشعر، ولا يستحون أن يقولوا ما لا يفعلون: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾.



مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

أسرار ترتيب سورة «الشعراء» (*)

الآيات المذكورة، فبدئ بقصة موسى (ع)^(١)، ولو رتب على الواقع لأخرت قصة موسى كما في «الأعراف».

فانظر إلى هذا السر اللطيف الذي من الله بالهامه.

ولما كان في الآيات المذكورة قوله تعالى: ﴿وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الآية ٣٨]، زاد في «الشعراء» تفصيلاً لذلك قصة قوم إبراهيم (ع)، وقوم لوط (ع)، وقوم شعيب (ع).

ولما قال سبحانه في «الفرقان»:

أقول: وجه اتصالها بسورة «الفرقان» أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص مجملة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَاتَنَّا مُوسَى الْكَتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً ۖ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْفُؤَمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۖ وَقَوْمُ نُوحٍ إِذْ كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرِّمِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا﴾ [الفرقان]، شرح هذه القصص، وفضلها أبلغ تفصيل في الشعراء التي تلي «الفرقان»، ولذلك رتب على ترتيب ذكرها في

(*) انتمي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد الغادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) بدئ بقصة موسى من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا مُوسَى﴾ [الآية ١٠] وما بعدها.

ثم نوح (ع) في قوله سبحانه: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الرُّسُلَ﴾ [١٣] وما بعد هذه الآية. ثم قبيلة عاد في قوله جل وعلا: ﴿كَذَّبَتْ قَادُ الرُّسُلَ﴾ [١٣]. وهكذا على ترتيب آيات الفرقان.

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ (١٦٢)، ثم قال: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (١٦١) [الفرقان]، فختتم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم بخلاف

ذلك، واستثنى منهم مَنْ سَلَكَ سَبِيلَ أَوْلَئِكَ، وَبَيَّنَّ مَا يُخْذَحُ مِنَ الشَّعْرِ، ويدخل في قوله تعالى: ﴿سَلَامًا﴾. وما يُدْم منه، ويدخل في اللغو^(١).



(١) وذلك من قوله تعالى: ﴿وَالشَّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأْوَنَةُ﴾ (١٦٢) إلى آخر السورة [الآية ٢٢٧].

مكنونات سورة «الشعراء» (*)

سابور، وعازور، وخطخط، ومصفي،
وشمعون.

٢ - ﴿قَالَ لَنْ مَوْسَىٰ عَصَاهُ﴾ [الآية ٤٥].

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس
قال: عصا موسى اسمها: ماشا.

وقيل: نبعة. حكاه في «الكشاف».

٣ - ﴿لَشَرِذْمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ [الآية ٥٤].

أخرج ابن أبي حاتم، عن طريق
مجاهد عن ابن عباس قال: كان
أصحاب موسى ستمائة ألف. وأخرج
مثله عن ابن مسعود وغيره.

وأخرج، من طريق آخر، عن ابن
مسعود: أنهم ستمائة ألف وسبعون
ألفاً.

١ - ﴿فَجِيعَ الشَّحَرَةُ﴾ [الآية ٣٨].

أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس
قال: كان الشَّحَرَةُ سبعين رجلاً.

وعن كعب قال: كانوا اثني عشر
ألفاً.

وعن أبي ثمامة قال: كانوا سبعة
عشر ألفاً.

وعن محمد بن كعب القرظي: كانوا
ثمانين ألفاً.

وعن السُّدِّي قال: كانوا بضعة
وثلاثين ألفاً.

وعن ابن جرير قال: ابن زيد (*) إن
اجتماعهم كان في الإسكندرية.

وسمى ابن إسحاق رؤساءهم:

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «مكتحبات الأقران في منتهيات القرآن» للشبوطي، تحقيق إيداد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(*) زيادة من «تفسير الطبري».

أخرج ابنُ أبي حاتم، وابنُ سعد،
عن عطية في هذه الآية قال: كانوا
خمسة: أسد، وأسيد، وابن يامين،
وثعلبة، وعبدالله بن سلام.

وعن قتادة: أنهم خمسمائة وثلاثة
آلاف وخمسمائة.

وعن السُّدي: ستمائة ألف وعشرون
ألفاً.

٤ - ﴿أَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَآؤُا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

[الآية ١٩٧].



لغة التنزيل في سورة «الشعراء» (*)

كلمات موزونة على بناء واحد أو متشابه وهي: مؤمنين، خاضعين، معرضين، يستهزئون، كريم، رحيم، مؤمنين، ظالمين.

أقول أيضاً: إن مراعاة التناسب في الأصوات والأوزان مُتَطَلِّبَةٌ فِي آيِ الْقُرْآنِ، ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿فَقَرِيفًا كَذَّبْتُمْ وَقَرِيفًا نَقُتُّلُونَ﴾ (البقرة)، قد جاء في هذا السياق؟

فتقديم المفعول على (تقتلون)، يخدم ما أشرنا إليه لإحكام النظم وحسن الأداء، وإحداث الأثر في النفوس.

٢ - وقال تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الآية ٢٤].

أقول: إن احتساب السماوات

١ - وقال تعالى: ﴿إِنْ تَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَظُلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِمَا خَنُوعِينَ﴾.

فقالوا: كيف صح مجيء «خاضعين» خَبَرًا عن «الأعناق»؟

الجواب: أصل الكلام: فظّلوا لها خاضعين فأقحمت «الأعناق» لبيان موضع الخضوع.

وَقُرئ: (ظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خاضعة).

أقول: والقراءة الصحيحة التي توافق العربية القراءة الأخيرة، غير أنني أرى أن في القراءة المُثَبِّتة في المصحف، وهي موضع درسنا، مراعاةً للتناسب في فواصل الآيات، فقد بنيت هذه الفواصل على أن تنتهي بالنون في

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

والأرض مُثْنَى بدلالة الضمير في
«بينهما» مثل قوله تعالى:

﴿أُولَئِكَ يَرْأَوْنَ اللَّهَ كَكَفَرُوا أَنَّ السَّمَكُونَ
وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ [الأنبياء/
٣٠].

وقد كنا قلنا في هذه المسألة ما فيه
الكفاية في الآية التي أشرنا إليها من
سورة الأنبياء.

٣ - وقال تعالى: ﴿قَالُوا أَزِجُّهُ وَأَخَاهُ
وَأَتَعَثَ فِي الَّذِينَ خَشِرِينَ﴾.

وُجُزئ: أَرْجِئُهُ وَأَرْجِئُهُ: بِالْهَمْزِ
وَالْتَخْفِيفِ، وَهِيَ لَفْظَانِ. يُقَالُ: أَرْجِئْتُ
وَأَرْجِئْتُهُ إِذَا أَخَّرْتُهُ. وَمِنْهُ الْمَرْجِئَةُ
أَصْحَابُ الْمَقُولَةِ الْمَعْرُوفَةِ.

وقوله تعالى: ﴿خَشِرِينَ﴾، أي:
شُرطًا، جمع حاشر.

٤ - وقال تعالى: ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ
سِحْرَهُنَّ﴾.

أي: أن السحرة حين رأوا ما رأوا لم
يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض
ساجدين. والمعنى خرّوا أو سقطوا؛
وإنما عُبِّرَ بالإلقاء عن هذا المعنى، لأنه
ذُكِرَ مع الإلقاءات التي وردت في
الآيتين اللتين سبقتا:

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ﴾

﴿قَالُوا جِبَالَكُم دَعِيبَتُهُمْ وَقَالُوا يَعْزُوقُ فِرْعَوْنُ
إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ [١١] ﴿فَأَلْقَى مُوسَى
عَصَاهُ﴾.

٥ - وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيلُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿شِرْذِمَةٌ﴾ أي:
لجماعة قليلة، ومن ذلك قولهم، ثوب
شراذم، أي: يَلِي وتقطع قطعاً.

أقول: لقد وصفت «الشِرْذِمَةُ»، وهي
الجماعة القليلة، بقوله تعالى ﴿قَلِيلُونَ﴾
مراعاة للمعنى، أي: أن الجماعة
جماعة ذكور.

٦ - وقال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّا لَجِئُ
حَدِيثُونَ﴾.

وقوله سبحانه: ﴿حَدِيثُونَ﴾: جمع
حاذر وهو اليقظ والذي يجدد حذره.

أقول: وُجُزئ: حَادِرُونَ، بِالذَّالِ
المهملة، والحادر السمين القوي.

أي: أنهم أقوياء أشداء.

٧ - وقال تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ
جَنَّتٍ وَعُيُونٍ﴾.

أقول: ومن المفيد أن نلاحظ أن
«عين الماء» لم تجمع في القرآن إلا
على «عُيُون»، في حين أن العين
الباصرة جمعت على «أعين».

٨ - وقال تعالى: ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الآية ٦٣].

الفِرْق: هر الجزء المتفرق منه،
وَقُرئ: «فلق».

أقول: ومجيء «فِرْق» بالكسر
فالسكون لكونه اسماً، والمصدر على
«فَعَلَ» بالفتح فالسكون، وكنا قد
عرضنا لهذه المسألة غير مرة.

٩ - وقال تعالى: ﴿كَذَّبَتْ عَادُ
الرَّسُلَينَ﴾ [١٣٣].

ومثل هذه الآية: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ
الرَّسُلَينَ﴾ [١٥١].

وقوله سبحانه: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الرَّسُلَينَ﴾
[١٦١].

وقوله جلّ وعلا: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ
الرَّسُلَينَ﴾ [١٦٤].

ومثله قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قِيلَهُمْ
قَوْمُ نُوحٍ﴾.

أقول: لقد لحقت تاء التانيث الفعل
على أن الفاعل مؤنث، وعلى هذا
تكون «عاد»، بمعنى أمة، وكذلك
ثمود. أما «قوم» فمعناها قبيلة أو
جماعة. ولو روعي اللفظ لعدت
مذكورة، كما ورد في آيات كثيرة، وكنا
عرضنا لشيء من هذا.

١٠ - وقال تعالى: ﴿وَأَنفَعُوا الَّذِي
خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَينَ﴾ [١٤٤].

وَقُرئ: الجِبِلَّة بوزن الجِلَّة،
والجِبِلَّة بوزن الأَبِلَّة، والمعنى واحد.

أقول: ووصف الجِبِلَّة، وهي مؤنث
بالأولين، جاء لمراعاة المعنى، كما في
قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَهُ لَيَمُرُّ
بِقَلْبُونَ﴾ [١٤٤].

١١ - وقال تعالى: ﴿وَأَنفَعُ لِي زُبُرُ
الْأُولَينَ﴾ [الآية ١٩٦].

وقوله تعالى: ﴿وَأَنفَعُ﴾، أي: القرآن
في ﴿زُبُرِ الْأُولَينَ﴾ [١٩٦] أي: في سائر
الكتب السماوية. والزُّبُر جمع زُبُور
وهو الكتاب المكتوب.

وكنا قد مررنا على هذه الكلمة في
آية سابقة.

١٢ - وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى
بَعْضِ الْأَعْجَمَينَ﴾ [١٨٨] فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا
بِهِ مُؤْمِنَينَ [١٨٩].

أقول: وقوله سبحانه: ﴿عَلَى بَعْضِ
الْأَعْجَمَينَ﴾ أي، واحد من الأعجمين،
وهنا أفادت كلمة (بعض) الواحد بدلالة
قوله جلّ وعلا: ﴿فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ﴾.

١٣ - وقال تعالى: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ
الشَّيَاطِئُ﴾ [٢١٠].

والشياطين، كما تَخَيَّرت العرب بين أن
يقولوا: هذه يَبْرُونَ وَيَبْرِينَ، وفلسطين
وفلسطين.

وحمل القراء قراءة الحسن على
الغلط.

أقول: قرأ الحسن: «الشياطين»،
ووجهه أنه رأى آخره كآخر يَبْرِينَ
وفلسطين، فتخيَّر بين أن يُجْري
الإعراب على النون، وبين أن يجريه
على ما قبله فيقول: الشياطين



المعاني اللغوية في سورة «الشعراء» (*)

ذكره لإضافته إلى المذكر كما يؤنث
لإضافته إلى المؤنث نحو قوله (٣) [من
الطويل وهو الشاهد السابع والخمسون
بعد الميتين]:

وَتَشْرِقُ بِالسُّوْلِ الَّذِي قَدْ أَدْعَتْهُ
كَمَا شَرِفَتْ صَدْرُ الْقَنَاءِ مِنَ الدِّمِ
وقال آخر [من الرجز وهو الشاهد
الثامن والخمسون بعد الميتين]:

لَمَّا رَأَى مَثَنَ السَّمَاءِ انْقَدَّتْ
وقال (٤) [من الطويل وهو الشاهد

قال تعالى: ﴿فَطَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَمَّا
خَضِرِينَ﴾ [الآية ٤]. يزعمون أنها على
الجماعات نحو «هذا عُتُقُ من الناس»
يعنون «الكثير» أو ذَكَرَ كَمَا يُذَكِّرُ بعض
المؤنث لَمَّا أضافه إلى مذكر. وقال
الشاعر (١) [من الطويل وهو الشاهد
السادس والخمسون بعد الميتين]:

بَاكَرْتُهَا وَالذِّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ
إِذَا مَا يَثُرُ نَفْسٍ دَنَوَا فَنَصَرُوهُ (٢)
فجماعات هذا «أعناق»، أو يكون

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) هو النابتة الجعدي. شعر النابتة الجعدي ٤، والكتاب وتحصيل عين الذهب ١/٢٤٠، وشرح المعني للسيوطي ٢٦٥، واللسان «نمش»، والصاحبي ٢٥٠.

(٢) في الديوان «شريت بها» بدل «بأكرتها»، وكذلك في شرح شواهد المعني للسيوطي والمعني ٢/٣٦٥، وفي مجاز القرآن ٢/٨٣ و ٩٣ بـ «شريت» إذا ما الذيك، وفي مجاز القرآن ١/٢٧٦ و ٢/٣٨، واللسان «الصحاح» «نمش» بـ «تمزنتها» بدل «شريت بها».

(٣) هو الأعشى ميمون. الصبح المنبر ٩٤، والكتاب وتحصيل عين الذهب ١/٢٥.

(٤) هو الفرزدق. ديوانه ٢/٥٥٢، والصحاح واللسان «قبض».

التاسع والخمسون بعد المئتين]:

إِذَا الْقُبُورُ سُودَتْ طُوفَنْ بِالضُّحَى
رَقْدُنْ عَلَيْنَهُنَّ الْحِجَالُ الْمُسْجَفُ
و(الْقُنُيْضُ): القصير. وقال آخر^(١)
[من الطويل وهو الشاهد الستون بعد
المئتين]:

وإن امرأاً أهدى إِلَيْكَ دُورَهُ
من الأرضِ مِوَمَاءَ وَبَيْدَاءَ خَيْفَقُ^(٢)
لَمَحْفُوقُهُ أَنْ تَسْتَجِيبِي لِصَوْتِهِ
وَأَنْ تَعْلَمِي أَنَّ الْمُعَانَ مُوقَقُ^(٣)
فأنت. والمحقوق هو المرء. وإنما
أنت لقوله «أَنْ تَسْتَجِيبِي لِصَوْتِهِ»
ويقولون: «بَنَاتُ عُرْسٍ» و«بَنَاتُ نَعَشٍ»
و«بَنُو نَعَشٍ» وقالت امرأة من العرب
«أَنَا امْرُؤٌ لَا أَحِبُّ الشَّرَّ». وذكر للرؤبة
رجل فقال «كَأَنَّ أَحَدَ بَنَاتِ مَسَاجِدِ اللَّهِ»
كأنه جعله حصاة.

وقال تعالى: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [الآية ١٦] وهذا يشبه ان يكون
مثل «الْعَدُو» وتقول «هما عَدُو لي».

وقال تعالى: ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَنُنَّا عَلَى﴾
[الآية ٢٢] فيقال هذا استفهام كأنه قال
«أَو تِلْكَ نِعْمَةٌ»، ثم جاء التفسير بقوله
تعالى: ﴿أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الآية
٢٢] وجعله بدلاً من النعمة.

وقال: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكَ﴾ [الآية ٧٧]
أي: «هَلْ يَسْمَعُونَ مِنْكُمْ» أو «هَلْ
يَسْمَعُونَ دَعَاءَكُمْ». فحذف «الدعاء»
كما قال الشاعر^(٤) [من البسيط وهو
الشاهد الحادي والستون بعد المئتين]:

القائدُ الخَيْلُ مَنكُوباً ذَوَابِرُهَا
فَدُ أَخْكِمَتْ حَكَمَاتُ الْقِدِّ وَالْأَبْقَا^(٥)
يريد: أَخْكِمَتْ حَكَمَاتِ الْأَبْق.
فحذف «حَكَمَاتِ» وأقام «الْأَبْق»

(١) هو الأعشى ميمون. الصبح المنير ١٤٩ ومجاز القرآن ٢٤٤/١ و٣٩/٢ و٤٧.

(٢) في الديوان «أسري» بدل «أهدى» و«قاياف تنوفات» بدل من «الأرض موماء» وفي الإنصاف ٤٣/١ «أسري» أيضاً.
وفي مجاز القرآن ٢٤٤/١ «بهماء» بدل «بيداء». وفي مجاز القرآن ٤٧/٢ «سملق» بدل «خيفق».

(٣) في الانصاف ٤٢/١ «دعاء» بدل «الصوته».

(٤) هو زهير بن أبي سلمى المزني. ديوانه ٤٩، والتهذيب ٣٥٥/٩ «أبق»، والصاحح واللسان «أبق» و«حكم».
وزهم.

(٥) البيت بهذه الصيغة في المصادر السابقة، وهناك بيت آخر لزهير أيضاً في ديوانه ٤٤ و١٥٣، والكمال ٦٠٨/٢،
واللسان والصاحح «حكم» و«زهم» صدر كصدره؛ أما عجزه فهو: «منها الشئون ومنها الزاهق الزهم».

مَقَامَهَا. و«الْأَيْق»: الْكِتَابُ^(١).

وقال تعالى ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ﴾ [الآية ١٩٧]، اسم في موضع رفع مثل ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ [الجنابة/٢٥]. ولكن هذا لا يكون فيه إلا النصب في الأول ﴿أَنْ يَعْلَمَ﴾ هو الذي يكون آية، وقد يجوز الرفع، وهو ضعيف^(٢).

وقال تعالى: ﴿عَلَّ بَقِيعِ الْأَعْجَمِينَ﴾ [الآية ١٩٨] واحدهم «الأعجم» وهو إضافة كالأشعرين.

وقال تعالى: ﴿لَا يُؤْمِنُكَ بِهِ﴾ بِرَأِ الْقَلْبِ الْأَلِيمِ ﴿فَأَنبَهُمْ﴾ ليس بمعطوف على (حتى) وإنما هو جواب لقوله سبحانه ﴿لَا يُؤْمِنُكَ بِهِ﴾ فلما كان جواباً للنفي انتصب، وكذلك ﴿فَقُولُوا﴾ [الآية ٢٠٣] إنما هو جواب للنفي.

وقال تعالى: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ [يس^(٣) أي: فَاسْمَعُوا مني.



مركز تحقيق وتفسير القرآن

(١) نقله في إعراب القرآن ٧٥٥/٢ و٧٥٦ والجامع ١٠٩/١٣.

(٢) نصب (آية) قراءة نسبت في السبعة ٩٧٣، والكشف ١٥٢/٢، والتيسير ١٦٦، والجامع ١٢٩/١٣، إلى غير ابن عامر، أما القراءة برفع (آية) فنسبت في المراجع السابقة كلها إلى ابن عامر وحده! وفي البحر ٤١/٧ زاد الجحدري.

(٣) لا مسوَّغ لا يراد هذه الآية في هذا الموضع.



مرکز تحقیقات کتابخانه و اسناد ملی

لكل سؤال جواب في سورة «الشعراء» (*)

وقيل: الأعناق رؤساء الناس ومقلّموهم، شَبَّهوا بالأعناق، كما قيل لهم الرؤوس والنواصي والوجوه، وقيل: الأعناق الجماعات؛ يقال: جاءني عنق من الناس أي جماعة، وقيل إن ذلك لمراعاة الفواصل.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿تَقُولَ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية ١٦] بالإنفراد، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ﴾ [طه/٤٧] بالثنية؟

قلنا: الرسول يكون بمعنى المرسل فيلزم تثنيته، ويكون بمعنى الرسالة التي هي مصدر فيوصف به الواحد والاثنان والجماعة كما يوصف بسائر المصادر، والدليل على أنه يكون بمعنى الرسالة قول الشاعر:

إن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿فَقُلْ أَغْنَتْهُمْ لِمَا خَضَعِينَ﴾ [الآية ٤] والأعناق لا تخضع؟

قلنا: قيل أصل الكلام: فظلموا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الكلام على أصله، كقولهم ذهبت أهل اليمامة، كأن كلمة أهل غير مذكورة. ومثله قول الشاعر:

رَأَتْ مَرَّ السُّنَيْنِ أَخَذَ مِنِّي

كَمَا أَخَذَ السَّرَّازُ مِنَ الْهِلَالِ

أو لما وصفت الأعناق بالخضوع، الذي هو من صفات العقلاء، جُمِعت جمع العقلاء كقوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَآيْنَهُمْ لِي كَاجِدِينَ﴾ [يسف/٤].

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

لَقَدْ كَذَّبَ الْوَاشُونَ مَا بَحَثَ عِنْدَهُمْ
بِسِرٍّ وَلَا أَرْسَلْنَاهُمْ بِرَسُولٍ
أَيَّ بَرَسَالَةٍ. الثاني: أنهما، لاتفاقهما
في الأخوة والشرعية والرسالة، فجعلنا
كنفس واحدة. الثالث: أن تقديره: أن
كل واحد منا رسول رب العالمين.
الرابع: أن موسى (ع) كان الأصل،
وهارون (ع) كان تبعاً له، فأفرد إشارة
إلى ذلك.

فإن قيل: لِمَ قال موسى (ع)، كما
ورد في التنزيل، معتذراً عن قتل
القبطي: ﴿فَعَلْنَاهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ
الضَّالِّينَ ٢٠﴾ والنبى لا يكون ضالاً؟
قلنا: أراد به وأنا من الجاهلين.

وقيل أراد من المخطئين، لأنه ما
تعمد قتله، كما يقال: ضلّ عن الطريق
إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ. وقيل
من الناسين، كقوله تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾
[البقرة/ ٢٨٢].

فإن قيل: لِمَ قال فرعون، كما ورد
في التنزيل: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ٢١﴾،
ولم يقل ومن رب العالمين؟

قلنا: هو كان أعمى القلب عن
معرفة الله سبحانه وتعالى، مشكراً

لوجوده؛ فكيف ينكر عليه العدول عن
«من» إلى «ما». الثاني أن «ما» لا
تختص بغير العاقل بل تطلق على
العاقل وسواه، قال الله تعالى: ﴿فَأَنكِسُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ﴾ [النساء/ ٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَا أَشْرَ عِبِيدُنَّ
مَا أَقْبَدُ﴾ [الكافرون/ ٣ وه].

فإن قيل: لِمَ قال موسى (ع) كما
ورد في التنزيل: ﴿قَالَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ٢٢﴾،
علق كونه تعالى رب السماوات
والأرض وما بينهما، بشرط كون
فرعون وقومه موقنين، وهذا الشرط
منتفٍ، والربوبية ثابتة فكيف صح
التعليق؟

قلنا: معناه الأول إن كنتم موقنين أن
السماوات والأرض وما بينهما
موجودات، وهذا الشرط موجود.
الثاني: أن «إن» نافية لا شرطية.

فإن قيل: إن ذكر السماوات
والأرض وما بينهما قد استوعب ذكر
المخلوقات كلها، فما الحكمة في قوله
تعالى بعد ذلك: ﴿رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
الْأَوَّلِينَ ٢٣﴾ وقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ﴾ [الآية ٢٨]؟

قلنا: أعاد ذكرها تخصيصاً لها وتمييزاً، لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه، ومن ولد منه، وما شاهد وعاین من الدلائل على الصانع، والنقل من هيئة إلى هيئة، ومن حال إلى حال، من وقت ولادته إلى وقت وفاته؛ ثم خص المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس من أحدهما وغروبها في الآخر، على تقدير مستقيم في فصول السنة، وحساب مستو، من أظهر ما يُستدل به على وجود الصانع. ولظهوره انتقل خليل الله صلوات الله عليه وسلامه، إلى الاحتجاج به عن الاحتجاج بالإحياء والإماتة: ﴿فَبُوتَ الَّذِي كَفَرُوا﴾ [البقرة/٢٥٨].

فإن قيل: لم قيل أولاً: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ وقيل آخراً: ﴿إِنْ كُنْتُمْ سَاقِلُونَ﴾؟

قلنا: كان اللين واللفظ أولاً، فلما برز عنادهم وإصرارهم كان قوله تعالى ﴿إِنْ كُنْتُمْ سَاقِلُونَ﴾ رداً على افتراء فرعون، كما ورد في التنزيل حكاية على لسانه ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أَتَيْتُمُ الْكَافِرِينَ لَمَجْنُونٌ﴾.

فإن قيل: القول: «الأسجنك» أوجز

من ﴿لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَجْنُونِ﴾؟ فلم عدل عنه؟

قلنا: كان مراده تعريف العهد، فكأنه قال لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجن. وكان إذا سجن إنساناً طرحه في هوة عميقة جداً مظلمة، وحده لا يبصر فيها ولا يسمع، فكان ذلك أوجع من القتل، وأشد نكابة.

فإن قيل: قصة موسى (ع) مع فرعون والسحرة ذكرت في سورة الأعراف، ثم في سورة طه، ثم في هذه السورة، فما الحكمة من تكرارها وتكرار غيرها من القصص؟

قلنا: أولاً: تأكيد التحدي وإظهار الإعجاز، كما أن المبارز إذا خرج من الصف، قال «نزال نزال هل من مبارز هل من مبارز»، مكرراً ذلك. يقال: ولهذا سمي الله تعالى القرآن مثاني لأنه ثبت فيه الأخبار والقصص.

فإن قيل: لم كرر الله تعالى ذكر قصة موسى (ع) أكثر من قصص غيره من الأنبياء (ع)؟

قلنا: لأن أحواله كانت أشبه بأحوال النبي (ص) من أحوال غيره من

الأنبياء، في إقامته الحجج، وإظهاره المعجزات لأهل مصر؛ وإصرارهم على تكذيبه والجفاء عليه، كما كان حال النبي (ص) مع أهل مكة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَ﴾ [الآية ٦١] والترائي «تفاعُل» مشتق من الرؤية، فيقتضى وجود رؤية كل جمع للجمع الآخر، والمنقول أن بعضهم لم يرَ بعضاً، فإن الله تعالى أرسل غيماً أبيض، فحال بين العسكرين حتى مَنَعَ رؤية بعضهم بعضاً؟

قلنا: الترائي يستعمل بمعنى التنادي والتقابل أيضاً، كما قال (ص): «المؤمن والكافر لا يتراءيان»، أي لا يتدانيان، ويقال: دورنا تراءى: أي تقارب وتتقابل.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى حكايةً على لسان إبراهيم (ع): ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ﴾ [الآية ٨٠]، ولم يقل: «وإذا مرضني»، كما قال قبله: ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهْوَ يَكُونُ﴾.

قلنا: لأنه كان في معرض الشاء على الله تعالى وتعدد نِعَمه، فأضاف إليه الخير المحض حفظاً للأدب، وإن كان الكل مضافاً إليه، ونظيره، كما ورد في

التنزيل، قول الخضر (ع) ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَمِيتَ﴾ [الكهف/٧٩] وقوله: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا﴾ [الكهف/٨٢].

فإن قيل: هذا الجواب يبطل بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي يُبَيِّنُ﴾ [الآية ٨١] ويقول: ﴿فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا﴾ [الكهف/٨١].

قلنا: إنما أضاف الموت إلى الله تعالى لأنه سبب لقائه إياه وانتقاله إلى دار كرامته، فكان نعمة من هذا الوجه. وقيل: إنما أضاف المرض إلى نفسه، لأن أكثر الأمراض تحدث بتفريط الإنسان في مطعمه ومشاربه.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ [الآية ٨٨] والمال الذي أنفق في طاعة الله تعالى وسبيله ينفع، والولد الصالح ينفع، والولد الذي مات صغيراً يشفع، وشواهد ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، خصوصاً قوله (ص) «إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث»، الحديث؟

قلنا: المراد بالآية أنهما لا ينفعان غير المؤمن، فإنه هو الذي يأتي بقلب سليم من الكفر، أو المراد بهما مال لم يُنفق في طاعة الله تعالى، وولد بالغ غير صالح.

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: ﴿وَأَزْلِفَ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي قربت، والجنة لا تنقل من مكانها ولا تُحوّل؟

قلنا: فيه قلب معناه: وأزلف المتقون إلى الجنة، كما يقول الحجاج إذا دنوا إلى مكة قربت مكة منا. وقيل معناه: أنها كانت محجوبة عنهم، فلما رُفعت الحجب بينهم وبينها كان ذلك تقريباً لها.

فإن قيل: لِمَ جُمِعَ الشافع، ووُحِدَ الصديق في قوله تعالى ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ؟

قلنا: لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق؛ ولهذا روي أن أحد الحكماء سئل عن الصديق، فقال: هو اسم لا معنى له، أراد بذلك عِزَّة وجوده. ويجوز أن يراد بالصديق الجمع كالعدو.

فإن قيل: لِمَ قُرِنَ بين الأنعام والبنين في قوله تعالى ﴿أَمَذَّكَرٌ بِأَنْعَمٍ وَيَتِيمٌ﴾؟

قلنا: لأن الأنعام كانت من أعز أموالهم عندهم، وكان بنوهم هم الذين يعينونهم على حفظها والقيام عليها، فلهذا قرن بينهما.

فإن قيل: القولُ أَوْعَظَتْ أم لم تُعَظْ أوجز من: ﴿أَوْعَظَتْ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَلْوَعِظِينَ﴾، فكيف عدل عنه؟

قلنا: المراد سواء علينا أفعلت هذا الفعل أم لم تكن من أهله أصلاً؛ وهذا أبلغ في قلة الاعتداء بوعظه من القول أو لم تعظ.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَمَقْرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ لِمَ أَخَذَهُمُ الْعَذَابَ بعد ما ندموا على جنائيتهم، وقد قال (ص) «الندم توبة»؟

قلنا: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ندموا حين رأوا العذاب، وذلك ليس وقت التوبة، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّكَاةَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْفَنَ﴾ [النساء/ ١٨]. وقيل كان ندمهم نَدَمَ خوف من العذاب العاجل، لا نَدَمَ توبة فلذلك لم ينفعهم.

فإن قيل: لِمَ طلب لوط (ع) تشجيته من اللواط، بقوله كما ورد في التنزيل: ﴿رَبِّ يَحْيَى وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ واللواط كبيرة من الكبائر، والأنبياء معصومون من الكبائر؟

قلنا: مراده رب نجني وأهلي من عقوبة عملهم أو من شؤمه، والدليل على ذلك ضمه أهله إليه في الدعاء، واستثناء الله تعالى امرأته من قبول الدعوة.

فإن قيل: لم قال تعالى في قصة شعيب (ع): ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ﴾ [الآية ١٧٧] ولم يقل أخوهم، كما قال تعالى في حق غيره هنا، وكما قال في حقه في موضع آخر؟

قلنا: لأنه هنا ذكر مع أصحاب الأيكة وهو لم يكن منهم، وإنما كان من نسل مدين، كذا قال مقاتل. وفي الحديث أن شعيباً (ع) أخا مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة وقال ابن جرير الطبري: أهل مدين هم أصحاب الأيكة، فعلى هذا يكون حذف الأخ تخفيفاً.

فإن قيل: ما الفرق بين حذف الواو في قصة صالح (ع) وإثباتها في قصة شعيب، في قولهم كما ورد في

التنزيل: ﴿مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [الآية ١٥٤] و﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [الآية ١٨٦]؟

قلنا: الفرق بينهما أنه، عند إثبات الواو، يكون المقصود معنيين كلاهما مناف للرسالة عندهم: التسخير والبشرية. وعند حذف الواو، يكون المقصود معنى واحداً منافياً لها، وهو كونه مُسَخَّراً ثم قرروا التسخير بالبشرية، كذا أجاب الزمخشري رحمه الله.

فإن قيل: لم قال تعالى في وصف الكهنة والمرتبة كُشِيَ وُسْطُيْهِمْ وَمُسْتَلَمَةً: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ﴾ [الآية ٢٢٣] بعد ما قضى عليهم أن كل واحد منهم أفاك أثيم، والأفاك الكذاب، والأثيم الفاجر، ويلزم من هذا أن يكونوا كلهم كذابين؟

قلنا: الضمير في قوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ﴾ عائد إلى الشياطين لا إلى كل أفاك.

المعاني المجازية في سورة «الشعراء» (*)

لكون النارين بحيث لو كان بدلاً منهما إنسانان لراى كل واحد منهما صاحبه . وقد أومأنا إلى ذلك فيما مضى^(١) .

ويقال أيضاً: «قوم رثاء»، على وزن فِعال أي يقابل بعضهم بعضاً . وكذلك «بيوتهم رثاء» إذا كانت متقابلة . ذكر ذلك أحمد بن يحيى ثعلب^(٢) .

ومن هذا الباب الحديث المشهور عن النبي (ص)، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم مع مُشرك» . قيل: ولم يا رسول

قوله سبحانه: ﴿فَلَمَّا تَرَكَا الْجَنَّةَ قَالَ أَحَبُّبُ مُوسَى إِنَّا لَمُذَكَّرُونَ﴾ وهذه استعارة . والمراد بها: العبارة عن التقارب والتداني . وإنما قلنا إن اللفظ مستعار، لأنه قد يحسن أن يوصف به الجمعان، وإن لم ير بعضهم بعضاً بالموانع، من مُثار العجاج، ورفج الطراد . لأن المراد به تقارب الأشخاص، لا تلاحظ الأحداق، وذلك كقولهم في الحئين المتقاربين: تتراءى ناراهما . أي تتقابل وتتقارب،

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ .

(١) في الكلام في مجازات سورة الفرقان، الآية رقم ١٢ .

(٢) لم نجد لذلك ذكراً في «مجالس ثعلب» التي نشرتها «دار المعارف» بتحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون . ووجدنا ذلك في «الأساس» للزمخشري . وثعلب هو إمام الكوفيين في النحو واللغة . اشتهر بالرواية والحفظ والصدق، وكان ثقة . ومات بصدمة قرص سقط بسببها في هوة، فتوفي على الأثر سنة ٢٩٩ هـ .

الله؟ قال: «لا تتراءى ناراهما». وقد استقصينا الكلام على معنى هذا الخبر في كتاب «مجازات الآثار النبوية».

وقوله سبحانه: ﴿فَأَفْتَحَ يَتَّىٰ وَبَيْنَهُمْ قَتَمًا وَيَحْيَىٰ وَبَيْنَ قَتَمٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهذه استعارة. والمراد بها، والله أعلم، فاحكم بيننا وبينهم حكماً قاطعاً، وأمرأ فاصلاً: بفتح الباب المبهم بعد ما استصعب رتاجه، وأغضل علاجه.

ويقال للحاكم: الفُتَّاح، لأنه يفتح وجه الأمر بعد اشتباهه واستبهام أبوابه. وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ [سبا/٢٦]. وقال بعض بني ذهل بن زيد بن نهد:

وعُمِّي الَّذِي كَانَتْ فِتَاخَةً^(١) قُومٍ
إِلَى بَيْتِهِ حَتَّى يَجْهُزَ غَادِيَا
أَيَّ كَانَ الْحُكْمَ بَيْنَ قَوْمِهِ، فِيهِ وَفِي
أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلَى حِينِ وَفَاتِهِ. وَقَالَ فِتَاخَةً
قَوْمَهُ بِكُسْرِ الْفَاءِ، لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى
الْوَلَايَةِ وَالزَّعَامَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا.

وقوله سبحانه: ﴿وَزُرُوعٍ وَنَحْلٍ طَلَمَهَا هَٰضِمٌ﴾ وهذه استعارة. والمراد «بالهضم» ههنا على بعض الأقوال، والله أعلم، الذي قد ضمن^(٢) بدخول بعضه في بعض، فكأن بعضه هضم بعضاً لفرط تكاثفه، وشدة تشابهه.

وقيل: الهضم اللطيف. وذلك أبلغ في صفة الطلع الذي يراد للأكل. وذلك مأخوذ من قولهم: فلان هضم الحشا. أي لطيف البطن. وأصله النقصان من الشيء. كأنه نقص من انتفاخ بطنه، فلطفت معاقد خصره. ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [طه] أي نقصاً وثلماً.

وقيل الهضم الذي قد أينع وبلغ. وقيل أيضاً هو الذي إذا مُسَّ تهاقت من كثرة مائه، ورطوبة أجزائه.

والقولان الأخيران يخرجان الكلام عن حد الاستعارة.

وقوله تعالى: ﴿وَنَقْلِكَ فِي

(١) وفي «اللسان» الفتاحة بالضم: الحكم، والفتاحة والفتاحة أن تحكم بين خصمين. والفتاحة: الحكومة. قال الأشعر الجعفي:

أَلَا مَنْ مَبْلَغُ عَمْرَأَ رَسُولاً قُلَانِي عَنْ فَتَاخَتِكُمْ عَنِي

والفتاح: الحاكم. وأهل اليمن يقولون للقاضي: الفتاح.

(٢) هكذا بالأصل. ولعلها هضم.

التَّائِيلِينَ ﴿١٦٨﴾ وهذه استعارة. وليس هناك تَقْلُبٌ منه على الحقيقة. وإنما المراد به تَقْلُبُ أحواله بين المصلين وتصرفه فيهم بالركوع والسجود، والقيام والقعود. وذهب بعض العلماء في تأويل هذه الآية مذهباً آخر، فقال: المراد بذلك تَقْلُبُ الرسول (ص) في أصلاب الآباء المؤمنين. واستدل بذلك على أن آباءه إلى آدم (ع) مسلمون، لم تختلجهم خوالج الشرك، ولم تضرب فيهم أعراق الكفر، تكريماً له عليه السلام عن أن يجري إلا في منزهات الأصلاب، ومطهرات الأرحام. وهذا الوجه يخرج به الكلام عن أن يكون مستعاراً.

وقوله سبحانه: ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُكُمْ كَذِبُوكِ﴾ وهذه استعارة على أحد التأويلين. وهو أن يكون المراد بها أنهم يَشْغَلُونَ أسماعهم، ويديمون إصغاءهم ليسمعوا من أخبار السماء ما يموهون به على الضلال من أهل الأرض، وهم عن السمع بمعزل، وعن العلم بِمَرْجَر. وذلك كقول القائل لغيره: قد ألقى إليك سمعي. أي صرفته إلى حديثك، ولم أشغله بشيء غير سماع كلامك.

والتأويل الآخر أن يكون السَّمْعُ هنا بمعنى المسموع، كما يكون العلم بمعنى المعلوم، فيكون التأويل أن الشياطين يُلْقُونَ ما يدعون أنهم يستمعونه إلى كل أفاك أئيم، من أعداء النبي (ص)، على طريق الوسوسة واعتماد القذح في الشريعة. وهذا الوجه يخرج الكلام عن حد الاستعارة.

وقوله سبحانه: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَاوُونَ﴾ أَلَزَّزَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ ﴿١٦٩﴾. وهذه استعارة. والمراد بها، والله أعلم، أن الشعراء يذهبون في أقوالهم المذاهب المختلفة، ويسلكون الطرق المتشعبة. وذلك كما يقول الرجل لصاحبه إذا كان مخالفاً له في رأي، أو مباعداً له في كلام: أنا في وادٍ، وأنت في وادٍ. أي أنت ذاهب في طريق وأنا ذاهب في طريق. ومثل ذلك قولهم: فلان يهبط مع كل ربح، ويطير بكل جناح، إذا كان تابعاً لكل قائد، ومُجِيباً لكل ناعق.

وقيل إن معنى ذلك تصرف الشاعر في وجوه الكلام من مدح وذم، واستزادة، وعتب، وغزل، ونسيب، ورثاء، وتشبيب، فشبهت هذه الأقسام

من الكلام بالأودية المتشعبة، والسبل المختلفة.

ووصف الشعراء بالهَيِّمَان فيه قُرْط مبالغ في صفتهم بالذهاب في أقطارها، والإبعاد في غاياتها. لأن قوله سبحانه: ﴿يَهَيِّئُونَ﴾ ١٦٥ ﴿أَبْلَغَ فِي

هذا المعنى من قوله: «يَسْعَوْنَ»، و«يَسِيرُونَ». ومع ذلك فالهَيِّمَان صفة من صفات مَنْ لَا مُنْكَةَ لَهُ وَلَا رَجَاجَةَ معه، فهي مخالفة لصفات ذي الجَلْم الرزّين، والعقل الرصين.

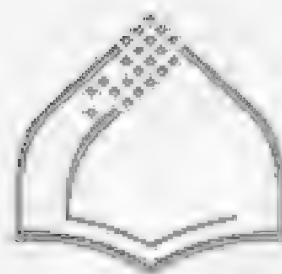


سورة النمل



مركزية الدراسات والبحوث





مرکز تحقیقات کتاب و اسناد اسلامی

أهداف سورة «النمل» (*)

المقدمة والتعقيب يُعين على تصوير هذا الموضوع، ويؤكد، ويبرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأمم، للعبارة والتدبر في سُنَنِ الله وسُنَنِ الدعوات.

موضوع السورة

موضوع سورة النمل الرئيسي، كسائر السور المكية، هو العقيدة: الإيمان بالله، وعبادته وحده، والإيمان بالآخرة، وما فيها من ثواب وعقاب، والإيمان بالوحي، وأن الغيب كله لله لا يعلمه سواه، والإيمان بأن الله هو الخالق الرزاق واهب النعم؛ وتوجيه القلب إلى شكر أنعم الله على البشر،

سورة النمل سورة مكية، آياتها ٩٣ آية، نزلت بعد سورة الشعراء. وسميت بسورة النمل، لاشتغالها على مناظرة النمل مع سليمان (ع)، الواردة في قوله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ بِكَايُنْهَا أَلْغَمَ لَأَكْثُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْمِلُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾﴾.

نظام السورة

هذه السورة مجاورة لسورة الشعراء، وهي تُمضي على نَسَقِهَا في الأداء: مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه، وقَصَص بين

(*) انقضي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها» لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

والإيمان بأن الحول والقوة كلها لله،
وأن لا حول ولا قوة إلا بالله.

القصص في سورة النمل

يأتي القصص في سورة النمل لتثبيت
أهداف السورة، وتصوير عاقبة
المكذّبين بها، وعاقبة المؤمنين.

تأتي حلقة من قصة موسى (ع) تلي
مقدمة السورة، حلقة رؤيته للنار،
وذهابه إليها، وندائه من الملاء الأعلى،
وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه؛ ثم
يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات الله،
وهم على يقين من صدقها، وعاقبة
التكذيب مع اليقين:

﴿وَجَعَلُوا بِهَا آسَافًا أَنفُسَهُمْ ظُلُمًا
وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ﴾ ١٤.

واستغرقت هذه الحلقة، من قصة
موسى، من الآية ٧ إلى الآية ١٤.

قصة داود وبلقيس

استغرقت الآيات [١٥ - ٤٤] في
الحديث عن داود وسليمان وبلقيس.
وبدأت بالإشارة إلى نعمة الله على داود
وسليمان عليهما السلام؛ ثم ذكرت
قصة سليمان مع النملة، ومع الهدهد،

ومع ملكة سبأ وقومها، وفيها تظهر
نعمة الله على داود وسليمان؛ وقيامهما
بشكر هذه النعمة، وهي نعمة العلم
والملك والثبوت مع تسخير الجن والطير
لسليمان؛ وفيها تظهر كذلك أصول
العقيدة التي يدعو إليها كل رسول.

قصة بلقيس

نبدأ قصة بلقيس بأن يتفقد سليمان
الطير، ويبحث عن الهدهد فلا يجده،
ثم يجيء الهدهد بعد ذلك، وهو
هدهد عجيب صاحب إدراك وذكاء
وإيمان، وبراعة في عرض الأخبار،
فيخبر سليمان أنه رأى ملكة ولها رعية
كبيرة في بلاد سبأ، ورأهم في نعمة
وغنى، ولكنهم يسجدون للشمس من
دون الله، فيكتب له سليمان رسالة
ليلقيها إليهم، وفيها كما ورد في
التنزيل:

﴿إِنَّهُمْ مِنْ شُلَيْمَانَ وَإِنَّهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ ١٥ أَلَا تَقْلُوبُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
مُتْلِفِينَ ١٦.

فلما ألقاها على الملكة، جمعت
قومها لتستشيرهم فيها. فذكروا لها
أنهم أولو قوة وبأس شديد، وفوضوا
أمر ذلك إليها، فذكرت لهم أن عاقبة

الحرب إفساد الديار، وأنها ترى
مسألة سليمان بإرسال هدية إليه، فلما
جاءته الهدية لم يقبلها، وهذهم بأن
يرسل إليهم جنوداً لا قِبَلْ لهم بها، فلم
تجد المَلِكَة مفرّاً من أن تُذعن له
وتسافر إلى مقرّ مُلكه، فجمع قومه
وأخبرهم بأنه يريد أن يحصل على
عرشها قبل حضورها، فأخبره جُفريت
من الجن بأنه يمكنه أن يأتيه به قبل أن
يقوم من مجلسه، وأخبره عالمٌ من
علماء قومه بأنه يمكنه أن يأتيه به قبل
مرور طرفة عين، فشكر سليمان ربه أن
جعل في ملكه مثل هذا الرجل المؤمن
المتصل بالله سبحانه.

وأمر سليمان قومه أن يُغيروا شيئاً من
شكل العرش ليُختبر ذكاءها، فانتَهت
الملكة إلى جواب ذكي أريب:

﴿قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ﴾ [الآية ٤٢].

فهي لا تُنفي ولا تُثبت، ودلت على
فراصة وبديهة في مواجهة المفاجأة
العجيبة، ثم تعرّضت بلقيس لمفاجأة
أخرى، في قصر من البلور أقيمت
أرضيته فوق الماء، وظهر كأنه لجة.
فلما قيل لها ادخلي الصرح، حسيّت
أنها ستخوض في لجة الماء وكشفت
عن ساقها، فلما تمت المفاجأة كشف

لها سليمان عن سرها، وقال: «إنه
صرح ممّس من زجاج».

ووقفت المَلِكَة متعجبة مندهشة أمام
هذه العجائب التي تُعجز البشر، وتدل
على أن سليمان مُسخّر له قوى أكبر من
طاقة البشر، فرجعت إلى الله وناجته
معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من
عبادة غيره، معلنة إسلامها مع سليمان
- لا لسليمان - ولكن لله رب العالمين.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَأَنسَلْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾.

قصة صالح ولوط عليهما السلام

وفي أعقاب قصة بلقيس نجد الآيات
[٤٥ - ٥٣] تتحدث عن نبي الله صالح
ومكر قومه في حقه. ونجد الآيات
[٥٤ - ٥٩] تتحدث عن نبي الله لوط
وارتكاب قومه لفاحشة اللواط
بالرجال، ومحاولة لوط تقديم النصيحة
لهم دون جدوى، بل هددوه بالطرد
والنفي، فأنجاه الله وأمطر قومه حجارة
من السماء فأهلكتهم، فبش مطر
الهالكين الخاطئين.

أدلة القرآن على وجود الله

في ختام سورة النمل نجد آيات قوية تتحدث عن قدرة الله ومظاهر العظمة والقدرة في هذا الوجود.

لقد استعرضت السورة في بدايتها حَلَقَاتٍ من قصص موسى وداود وسليمان وصالح ولوط، عليهم السلام جميعاً، استغرقت الآيات [٧ - ٥٩].

أما الآيات الأخيرة في السورة [٦٠ - ٩٣]، فإنها تَجُولُ جولة هادفة في تثبيت العقيدة، جولة في مشاهد الكون وأغوار النفس وأطواء الغيب، وفي أشراط الساعة، وَمَشَاهِدِ الْقِيَامَةِ، وأهوال الحشر، التي يَفْزَعُ لها مَنْ في السماوات والأرض إلا مَنْ شاء الله.

في هذه الجولة الأخيرة، يستعرض القرآن أمام الناس مشاهدات في صفحة الكون وفي أطواء النفس، لا يملكون تحليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر القدير.

ويتوالى عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة، تأخذ عليهم أقطار النفس وأقطار المشاعر، وهو يطرح

عليهم أسئلة متلاحقة: من خلق السماوات والأرض؟ من أنزل من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة؟ من جعل الأرض قراراً، وجعل خلالها أنهاراً، وجعل لها رواسي، وجعل بين البحرين حاجزاً؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من يجعلكم خلفاء الأرض؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر؟ من يرسل الرياح بُشْراً بين يدي رحمته؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من يرزقكم من السماء والأرض؟ وفي كل مرة يُقَرِّعُهُمْ: إله مع الله؟ وهم لا يملكون أن يقولوا: إن إلهاً مع الله يفعل شيئاً من هذا كله، وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله!

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تفتحم القلوب، لأنها إيقاعات كونية تملأ صفحة الوجود من حولهم، أو إيقاعات وجدانية يحسونها في قلوبهم، يستعرض تكذيبهم بالآخرة وتَحْبِطُهم في أمرها، وَيُعَقِّبُ عليه بتوجيه قلوبهم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون.

ويخلص من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول فزع، ويرجع

بهم في ومضة خاطفة إلى الأرض، ثم
يردهم إلى مشهد الحشر، وكأنما يهز
قلوبهم هزاً ويرجها رجاً.

وتختتم السورة بحمد الله الذي

يستحق الحمد وحده، وتكلمهم إلى الله
يريهم آياته، ويطلع على أعمالهم
ماظهر منها وماباطن:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا
وَمَا رُبُّكَ يَفْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٤).



مركز تحقیق و ترویج علوم و معارف اسلامی



مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی

ترابط الآيات في سورة «النمل» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة النمل بعد سورة الشعراء، ونزلت سورة الشعراء فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء، فيكون نزول سورة النمل في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم، لورود اسم النمل في قوله تعالى في الآية ١٨ منها: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأْتِيَنَّهَا النَّمْلُ أُدْخِلُوهَا فِي سَنَنِكُمْ﴾، وتبلغ آياتها ثلاثاً وتسعين آية.

الغرض منها وترتيبها

الغرض من هذه السورة التنويه بشأن

القرآن أيضاً، ولهذا ذكرت بعد السورة السابقة، لأنها تشبهها في غرضها، وقد جاء أولها في بيان ما فيه من الهداية والبشارة للمؤمنين، والترهيب للكافرين؛ ثم انتقل السياق منه إلى الترغيب والترهيب بذكر بعض قصص الأنبياء والصالحين، ثم انتقل منها إلى التنويه بشأنها وشأن أصحابها، والموازنة بين من يُنزل مثلها وبين آلهتهم في عجزها وضعفها، إلى غير هذا مما خُتمت به هذه السورة.

التنويه بشأن القرآن

الآيات [١ - ٦]

قال الله تعالى: ﴿حَسْبُ لَكَ آيَاتُ

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجمهورية المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

الْفُرْقَانِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾

فَنُوهِ بِشَأْنِ الْقُرْآنِ وَذَكَرَ جُلَّ شَأْنَهُ،
أَنَّهُ هَدًى وَبُشْرَى لِمَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقِيمُ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ؛
وَأَنَّهُ سَبْحَانَهُ زَيْنٌ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ أَعْمَالُهُمْ، فَضَلُّوا عَنْهُ، ثُمَّ ذَكَرَ
أَنَّهُ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ، وَأَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ
هُمْ الْآخِسُونَ: ﴿وَلَيْكَ لُتْلَفَى الْقُرْآنُ
مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿٢﴾

الترغيب والترهيب بقصص الأنبياء
والصالحين

الآيات [٥٨ - ٧]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ
هَارُونَ مَا كُنْتُ غَالِيًا عَلَيْكَ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ
مَكَانَكَ مِنِّي أَوْ يُخَذِّبَكَ أَوْ يَكُونُ
بَيْنَهُمَا قَبَسٌ لَّفُتٌ فَخُذْ غِلًّا مِنِّي
قِصَّةَ مُوسَى حِينَمَا أَعْطَاهُ آيَةُ عَصَاهُ
يَلْقِيهَا فَيَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ (حِيَّةٌ صَغِيرَةٌ)،
وَآيَةُ يَدِهِ يَدْخُلُهَا فِي جَيْبِهِ، فَتَخْرُجُ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؛ ثُمَّ أَرْسَلَهُ بِهِمَا
إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ؛ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِهِ، زَعَمُوا
أَنَّهُمَا سِحْرٌ مُبِينٌ: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُمَا
وَأَسْتَفْتَاهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٣﴾

ثم انتقل السياق منها إلى قصة داودَ

وسليمان عليهما السلام، فذكر أنه
سبحانه آتاهما علماً فعميلاً به وخمداً
عليه، وأنه كان مما آتاه سليمان علم
منطق الطير وتسخير كثير من الأشياء
له، وأن سليمان جمع جنوده من الجن
والإنس والطير، فساروا حتى إذا أتوا
على وادي النمل أمرت نملة جماعتها
من النمل أن يدخلوا مساكنهم، لئلا
يخطبهم سليمان بجنوده، ففهم
سليمان أمرها وتبسم سروراً من إدراكه
له، وطلب من الله عز وجل أن يعينه
في شكره على تلك النعمة العظيمة، ثم
ذكر السياق أن سليمان تفقد الطير فلم
ير الهدد فسأل عنه، وكان قد طار
إلى سبأ باليمن فلم يملك إلا قليلاً
حتى رجع منها، وأخبره بأنه وجد امرأة
تملك سبأ، وأنها وقومها يسجدون
لشمس من دون الله، فكتب له رسالة
ليلقيها إليهم: ﴿إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّكُمْ بِسِيرِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿٤﴾ أَلَا تَقْلُوبُوا عَلَى الْأَثَرِ
مُسْلِينَ﴾ ﴿٥﴾. فلما ألقاها على الملكة
جمعت قومها لتستشيرهم فيها، فذكروا
لها أنهم أولو قوة وبأس شديد،
وفوضوا أمر ذلك إليها، فذكرت لهم
أن عاقبة الحرب إفساد الديار، وأنها
تري مسالمة سليمان بإرسال هدية إليه؛
فلما جاءته الهدية لم يقبلها، وهددهم

بأن يرسل إليهم جنوداً لا قِبَلَ لهم بها، فلم تجد الملكة مفرّاً من أن تُدْعَنَ له، وتُساوَرَ إلى مقرِّ ملكه؛ فجمع قومه وأخبرهم بأنه يريد أن يحصل على عرشها قبل حضورها، فأخبره عفریت من الجن بأنه يستطيع أن يأتيه به قبل أن يقوم من مجلسه، وأخبره عالم من علماء قومه بأنه يستطيع أن يأتيه به قبل أن يَرْتَدَّ إليه طرفه، فشكر الله أن جعل في ملكه من يستطيع إحضار ذلك العرش في هذا الزمن، وقد أمرهم أن يغيروا شيئاً من شكله ليعرضه عليها، وينظر: أتعرف أنه عرشها أم لا تعرفه، ليختبر بذلك عقلها؛ فلما جاءت عرض عليها وقيل لها: أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وذكرت أنها أمنت بالله وبقدرته من قبل هذه الآية؛ ثم إن سليمان أمرها أن تدخل الصرح، وكان قصراً من زجاج تحته ماء؛ فلما رآته حسبته لُجَّة وكشفت عن ساقبيها، فأخبرها بأنه صرح مُمرَّد من قوارير، فعجبت من ذلك، وأمنت بقدره الله الذي أعطاه هذا الملك: ﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١).

ثم انتقل السياق إلى قصة صالح وقومه ثمود، وقصة لوط وقومه، وهما

هنا يخالفان ما سبق منهما في سياقهما وأسلوبهما، وفي ذكر بعض زيادات لم تسبق فيهما.

التنويه بهذه القصص وأصحابها الآيات [٥٩ - ٩٣]

ثم قال تعالى: ﴿قُلْ لَعَنَ اللَّهُ وَصَلَّمَ عَلَى عَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ أَصْلَفُوا، اللَّهُ خَيْرُ مَا يُشْرِكُونَ﴾ (٥٩). فأمر الله سبحانه، رسوله الأكرم (ص) أن يحمّد الله على ما تلاه عليه من هذه القصص، وأن يسلم على من اصطفاه من أصحابها، وأن يسأل أولئك الذين لا يؤمنون بتنزيلها: الله الذي ينزلها خير، أم ألّهتهم التي لا تقدر على إنزال شيء منها؟ وقد ذُكرت موازنات أخرى بعد هذه الموازنة، إلى أن أمروا، أفرّ تعجيز، بأن يأتوا ببرهان على أنها آلهة إن كانوا صادقين في زعمهم؛ وذكر السياق أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، جلّ جلاله، ومن عداه من ألّهتهم وغيرهم لا يشعرون أيا ن يُبعثون. ومع استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة، ولكنهم شاؤون جاهلون، ومن أسباب ذلك فيهم أنهم يستبعدون أن يُبعثوا بعد

أَنْ يَصِيرُوا تَرَابًا، وَيَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ قَدْ
وَعَدُوا هَذَا هُمْ وَأَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَلَمْ
يَحْصُلْ شَيْءٌ مِنْهُ، وَقَدْ أَجَابَ تَعَالَى
عَنْ هَذَا بِأَنَّ أَمْرَهُمْ أَنْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ لِيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ فِي الدُّنْيَا، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ
يَعَاقِبَهُمْ أَيْضًا فِي الْآخِرَةِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ
اسْتِعْجَالَهُمْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْاسْتِهْزَاءِ،
وَأَجَابَ عَنْهُ بِأَنَّهُ سَيَحْصُلُ لَهُمْ قَرِيبًا
بَعْضُ مَنْ فِي الدُّنْيَا، بِتَسْلِيْطِ الْمُؤْمِنِينَ
عَلَيْهِمْ، وَأَنْ رَحْمَتَهُ هِيَ الَّتِي اقْتَضَتْ
عَدَمَ تَعْجِيلِهِ لَهُمْ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَشْكُرُونَ، ثُمَّ هَدَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ، بِأَنَّهُ
يَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يَعْلَنُونَ ﴿وَمَا مِنْ
عَاقِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ﴾ (٧٥) .

ثم أعاد التنويه بشأن تلك القِصص،
فذكر أن القرآن يقصص منها على بني
إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه، فيهددهم
إلى ما غاب عنهم من الصواب فيها،
ثم أمر الرسول (ص) أن يتوكل عليه
ولا يلتفت إلى أعدائه لأنه على الحق
المبين؛ وذكر تعالى أن الرسول لا يؤثر
فيهم لأنهم موتى لا يسمعون، وعمي
لا يبصرون، وإنما يُسمع من يؤمن
بآياته فهم مُسْلِمُونَ؛ ثم ذكر تعالى ما

يكون قبل يوم القيامة من خروج دابة
تخير الناس بما كان من جحودهم بتلك
الآيات، فتؤمن بما لم يؤمنوا به، وهي
من العجماوات، ثم ذكر أنهم يحشرون
إلى ربهم فيؤنبخهم على تكذيبهم
بآياته، وأنهم لا يجدون ما يعتذرون
به، فلا يمكنهم أن ينطقوا بعذر، وذكر
لهم آية واحدة تقطع عذرهم، وهي ما
يرونه من أنه جعل لهم الليل ليسكنوا
فيه، وجعل لهم النهار مُبْصِرًا؛ وإنما
آثر هذه الآية لأنهم يسكنون بالليل،
ويُبعثون بالنهار، كما يُبعثون من الدنيا
إلى الآخرة؛ ثم ذكر ما يكون أيضاً
قبل يوم القيامة من النفخ في
الصُّور، وأنه يفرع به من في
السموات ومن في الأرض فيأتون
صاغرين إليه، وأنه يجازيهم على
أعمالهم، فيكون لمن جاء بالحنة خير
منها، ومن جاء بالسيئة يُكب في النار
على وجهه.

ثم ختم السورة بأمر الرسول أن
يخبرهم بأنه إنما أمر أن يعبد الله
سبحانه، وحده؛ وأن يتلو عليهم القرآن
فمن اهتدى به، فإنما يهتدي لنفسه،
ومن ضل، فليقل له إنما أنا من
المنذرين ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١١٢) .

أسرار ترتيب سورة «النمل» (*)

ولذلك كان ترتيبها في المصحف هكذا.

وأيضاً فقد وقع فيها: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [الأنبياء ٧] إلى آخره. وذلك تفصيل قوله تعالى في الشعراء: ﴿فَوَهَّبَ لِي رِيحٌ شَكَّاءٌ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الشعراء].

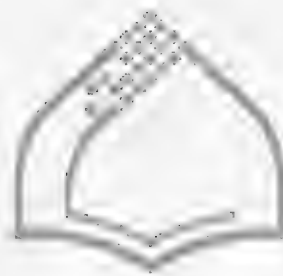
أقول: وجه اتصالها بما قبلها، أنها كالشئمة لها، في ذكر بقية القرون، فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان وداود (ع). وبسط فيها قصة لوط (ع) أبسط مما هي في «الشعراء»^(١).

وقد روي عن ابن عباس، وجابر بن زيد، في ترتيب السور: أن «الشعراء» أنزلت ثم «طه»، ثم «القصص».

(٥) انقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) قصة داود وسليمان (ع) في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْنَا﴾ [الأنبياء ١٥] إلى ﴿وَأَسَلْنَاهُ مَعَ سُلَيْمَانَ بِرَبِّ الْفَلَكَيْنِ﴾ [١٦] وقصة لوط (ع) في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لَطْنَا إِذْ فَكَأَلْ بِقَرِينِهِ الْأُنْثَىٰ﴾ [الأنبياء ٥٤] إلى ﴿فَتَا مَكَرُ الْمُتَكِبِينَ﴾ [٥٥].

وقول المؤلف: إن قصة لوط هنا أبسط منها في الشعراء مخالف للواقع، فهي في الشعراء أطول، ولكنها ذكرت في النمل مع بيان أقصى ما وصلوا إليه من الانحلال الخلقي والانتكاس العقلي؛ إذ عدوا طهارة لوط بين الشذوذ الجنسي جريمة يستحق عليها النفي من البلاد. ولم يرد هذا التعليل في الشعراء. فلعل البسط في المعاني لا في المقدار.



مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

مكتونات سورة «النمل» (*)

وقال صاحب «القاموس»: اسمها
عَجَلُوف؛ بالجيم.

قال ابنُ عَسْكَرٍ: حُكِيَ أَنَّ قَتَادَةَ سُئِلَ
عَنْ نَمْلَةٍ سَلِيمَانَ أَذْكَرُ هِيَ أَمْ أُنْثَى؟
فَأَنجَحَهَا وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ حَاضِرًا فَقَالَ:
أُنْثَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالَتْ﴾ بِالنَّاءِ^(٢).

١ - ﴿رَأَوُا النَّمْلَ﴾ [الآية ١٨].

قال قتادة: ذكر لنا أنه وادٍ بأرض
الشام^(١). أخرج ابنُ أبي حاتم.

٢ - ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ [الآية ١٨].

قال السُّهَيْلِيُّ: اسمها حرميا. وقيل:
طاخية حكاه الزمخشري.

(*) اتفقي هذا البحث من كتاب «مفجحات الأقران في متهجمات القرآن» للشبوطي، تحقيق إِيَاد خَالِد الطَّبَّاع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) ولدي النمل: الذي خاطب سليمان (ع) النمل فيه، قيل: هو بين جبرين وعسقلان، كما في «معجم البلدان» ٥/ ١٩٧.

(٢) ونقل هذه القصة الزمخشري في «الكشاف» ٣/ ١٣٧، وعلق عليها ابنُ السُّنْدُورِي في كتابه «الانتصاف من الكشاف» قائلا: «لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة أن يثبت ذلك عنه؛ وذلك أن النملة كالحمامة والوشاة، تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس، يقال نملة ذكر، ونملة أنثى، كما يقولون: حمامة ذكر وحمامة أنثى، ووشاة ذكر، ووشاة أنثى. فلفظها مؤنث ومعناه محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل ثقلها وإن كانت واقعة على ذكر، بل هذا الفصح المستعمل. ألا نرى إلى قوله عليه الصلاة والسلام، «لا تضحي بعوراء ولا عجفاء ولا عمياء» كيف أخرج هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعني الإناث من الأنعام خاصة، فحيث قد قول تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ﴾ روعي فيه تأنيث اللفظ. وأما المعنى فيحتمل على حد سواء، إنما أطلقت في هذا وإن كان لا يمتشى عليه حكم، لأنه نسب إلى الإمام أبي حنيفة على بصيرته باللغة. ثم جعل هذا الجواب معجبا لنعمان - أبي حنيفة - على غزارة علمه وتبصره بالمقولات. ثم قرر الكلام على ما هو عليه مضمونا له، فيا لله العجب العجيب؛ والله الموفق للصواب».

٣ - ﴿وَعَلَىٰ آلِ عِصَىٰ﴾ [الآية ١٩].

هما: داود، وأورينا؛ ذكره الكرمانلي في «عجائبه».

٤ - ﴿لَا أَرَىٰ إِلَهًا هَذَا﴾ [الآية ٢٠].

أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: اسم هَذَا سُلَيْمَانُ عَثِير.

٥ - ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ [الآية ٢٣].

أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: هي بَلْقِيسُ بِنْتُ شَرَاخِيلَ. وأخرج مثله عن قتادة.

وأخرج عن زهير بن محمد قال: هي بَلْقِيسُ بِنْتُ شَرَاخِيلَ بِنِ مَالِكِ بْنِ الرِّيَّانِ، وأمها فارعة، الجنية.

وأخرج عن ابن جريج قال: بَلْقِيسُ

بنت ذي سرح، وأمها بلقية^(١).

وقال ابن عسَّكَر:

قيل: اسم أبيها البشرح؛

وقيل: إيلي شرح؛

وقيل: أمها بلمقة؛

وقيل: يلمقة؛

وقيل: يلمعة؛

وقيل: رواحة.

٦ - ﴿قَالَتْ يَأْخُذُهَا الْمَلَكُ أَفْتُونِي﴾ [الآية

٣٢].

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة: أنَّ أهل مشورتها، كانوا ثلاث مئة واثنى عشر رجلاً.

٧ - ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ﴾ [الآية ٣٦].

(١) في «الدر المنثور» ١٠٥/٥: «بلقيته» وعن ابن عباس قال، سئل رسول الله (ص) من سبأ، أرجل هو، أم امرأة، أم أرض؟ فقال رسول الله (ص): بل رجل ولد عشرة، سكن منهم اليمن مئة، والشام أربعة: فاليمانيون: ملحج، وكندة، والأنمار، والأزد، والأشيريون، وحمير؛ وأما الشاميون: فلحزم وجذام، وعاملة، وغسان.

وكانت بلقيس من أحسن نساء العالمين، وقال ابن الكلبي: كان أبوها من عظماء الملوك، وولده ملوك اليمن؛ وتسمى بلقيس بلمقة، ويقال: إن مؤخر قدمها كان يشبه حافر الدابة، لذلك اتخذ سليمان عليه السلام الصرح الممدد، وكان بيتاً من زجاج، ويخيل للرائي أنه يضطرب، فلما رآته كشفت عن ساقها فلم ير غير شعر خفيف، ولذلك أمر بإحضار عرشها ليختبر عقلها ثم أسلمت؛ وعزم سليمان على تزويجها، فأمر الشياطين فأتخذوا الحمام والنورة، وهو أول من اتخذ ذلك؛ ثم تزويجها، وأرادت منه ردها إلى ملكها، ففعل ذلك، وأمر الشياطين فبنوا لها باليمن الحصوة التي لم يُزَّ مثله، وهي: غمدان وسون، وغيرهما، وأبغها على ملكها، وكان يزورها في كل شهر مرة من الشام على البساط والريح، وبقي ملكها إلى أن توفي، فزال بملكها، والله تعالى أعلم.

قلت: أفاد الزركلي في «الأعلام» ٧٤/٢ في ترجمة «بلقيس» أنها توفيت في عهد سليمان (ع)، بخلاف ما ذكر في الحاشية السابقة. والله تعالى أعلم.

اسم الجاني: منذر. ذكره الكرمانى في «عجائبه».

٨ - ﴿قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجَنِّ﴾ [الآية ٣٩].

اسمه كوزن. أخرجه ابن أبي حاتم عن شعيب الجاني، ويزيد بن رومان.

٩ - ﴿قَالَ أَلَيْسَ عِنْدُ عِلْمٍ مِّنَ الْكِتَابِ﴾

[الآية ٤٠].

قال ابن عباس وقتادة: هو آصف بن برخيا كاتبه.

وقال زهير بن محمد: هو رجل من الإنس، يقال له: ذو الثور.

وقال مجاهد: اسمه أسطوم.

وقال ابن لهيعة، هو الخضر.

أخرج كلها ابن أبي حاتم.

وقيل، هو جبريل.

وقيل: هو ملك أئذ الله به سليمان.

وقيل: هو ضبة، أبو القبيلة.

وقيل: رجل زاهد، اسمه «مليخا».

حكاه الكرمانى في «عجائبه».

وقيل: اسمه بلخ. حكاه ابن عسك

١٠ - ﴿وَكَاثَ فِي الْمَدِينَةِ نِسْعَةَ رَهْطٍ﴾

[الآية ٤٨].

أخرج ابن أبي حاتم، من طريق السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس قال: كانت أسماؤهم رُعمي، ورعيم، وهرمي، وهريم، وداب، وصواب، ورناب، ومسطع، وقدار بن سالف: عاقر الناقة.

وقد نظمهم بعضهم في بيتين فقال:

رياب وغنم، والهذيل، ومضدع
غمير، سبيط، عاصم، وقدار

وسمعان، رهط الماكزين بصالح
ألا إن عدوان النفوس بواؤ
هكذا نقلته من خط الشيخ جمال
الدين بن هشام في «تذكرته» وفيه
مخالفة لقول ابن عباس^(١).

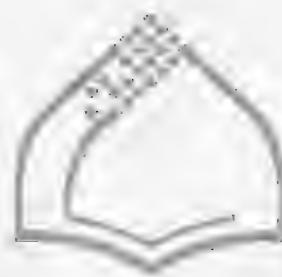
وذكر ابن هشام أن أسماء آبائهم على
الترتيب: مهرع، وغنم، وعبد رب،
ومهرج، وكردة، وصدقة، ومخرمة
وسالف، وصيفي.

١١ - ﴿رَبِّ هَٰذِهِ الْبَلَدِ﴾ [الآية

[٩١].

قال ابن عباس: يعني مكة. أخرجه
ابن أبي حاتم.

(١) ذكر السيوطي في «بغية الوعاة» أن هذا الكتاب في خمسة عشر مجلداً، قال الأستاذ عبد الغني الدقر في مقدمته
«شرح شذور الذهب» لابن هشام ص ٦٠: «ولم نطلع على شيء منه».



مرکز تحقیقات کتاب و اطلاع رسانی

لغة التنزيل في سورة «النمل» (*)

والاستثناس في قوله تعالى: ﴿يَكَايَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُؤْمِنُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النور/ ٢٧].

قال الفراء: هذا مقدم ومؤخر، إنما هو حتى تسلموا وتستأنسوا... وقال الزجاج: معنى تستأنسوا تستأذنوا.

أقول: وجميع معاني «أنس» من الأفعال والمصادر تتصل بـ «الأنس» الذي هو جملة هذه المعاني من الإبصار والاستعلام والفرح والاستئذان، فلا بد من أن نجد لها أصلاً في أن الإنسان يألف أخاه الإنسان بطبعه، فإذا اتصل به وألفه استل منه فعلاً لهذه الحالة المعنوية من مادة «أنس»، أي: الإنسان، والإنس

قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ مَا أَتَيْتُكَ بِتِلْكَ الْبَغْيِ﴾ [الأنبياء/ ٦١].

وقوله تعالى: ﴿مَا أَتَيْتُكَ بِتِلْكَ الْبَغْيِ﴾، أي: أبصرت ورأيت.

أقول: ويحسن بي أن أقف وقفة طويلة على: ﴿مَا أَتَيْتُكَ﴾ فأقول: هي من مادة «الأنس».

وأنس الشيء: أحسنه. وأنس الشخص واستأنسه: رآه وأبصره. وأنستُ بفلان: فرحت به.

وفي التنزيل العزيز: ﴿مَا أَتَيْتُكَ بِتِلْكَ الْبَغْيِ﴾ [القصص/ ٢٤] يعني أبصر.

واستأنست: استعلمت.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

مقابل الجن في طائفة من الآيات .

والإنسُ والإنسان شيء واحد،
وزيادة الألف والنون لكمال صيغة
جديدة .

ثم إذا وقفنا قليلاً وجدنا لغة قديمة
في «الإنسان» هي «إيسان» وهذه اللغة
الأخيرة ذات صلة وثيقة بمادة «أيس»
الذي يعني الوجود . ولم يرد هذا إلا
في قول الخليل بن أحمد: أن العرب
تقول جيء به من حيث «أيس» وليس
لم تستعمل «أيس» إلا في هذه الكلمة،
وإنما معناها كمعنى حيث، هو في
حال الكينونة والوجود مصدر «وَجَدَ»،
وقال: إن معنى «لا أيس» أي لا
يوجد .

أقول: والذي يؤيد هذا، ما نعرفه
من أن في العبرانية من هذا شيئاً هو أن
إيش بمعنى رجل، ويقابله إيث في
الآرامية .

ولنرجع إلى العربية فنجد أن كلمة
«شيء»، ومعناها معروف ليس بعيداً
عن مادة «وجد»، فالشيء موجود بطبعه
وحقيقته، وكان الأصل هو مقلوب
«أيش» الذي يذكرنا بـ «أيس»، الذي
يفيد الوجود والذي بقي شيء منه في
مادة «ليس»، أي «لا أيس» .

وكان الفلاسفة على حق في التمسك
بـ «الأيس» و«الليس» للدلالة على
الوجود وعدمه .

٢ - وقال تعالى: ﴿وَأَنزِلْنَا
رَعَاهَا نَهْرٌ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى يُعْقَبُ﴾
[الأنبياء: ١٠] .

وقوله تعالى: ﴿وَلَّى يُعْقَبُ﴾ أي:
ولم يرجع، ويقال عَقَبَ المقابل إذا كَرَّ
بعد الفرار، قال:

فما عَقَبُوا إِذْ قِيلَ هَلْ مِنْ مُّعَقِّبٍ

ولا نَزَلُوا يَوْمَ الْكُرْبَةِ مَنْزِلًا
يصف قوماً بالجبن وأنهم إن قيل:
هل من معقّب وراجع على عقبه
للحرب؟ فما رجعوا إليها، ولا نزلوا
يوم الحرب، منزلاً من منازلها، أي:
لم يقدموا مرةً على العدو .

أقول: وهذا من الكلم المفيد الذي
كان ينبغي أن يكون له مكان في العربية
المعاصرة، وذلك للحاجة إليه في
أحوال مشابهة .

٣ - وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا
مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّسْتَعْتَبٌ﴾ .

المبصرة: الظاهرة البينة، جعل
الإبصار لها وهو في الحقيقة لتأملها،
لأنهم لا يسموها، وكانوا منها ينظروهم
وتفكيرهم فيها .

أقول: وهذا شيء من استعمالات لغة القرآن البديعة، التي تأتي بغير المألوف من إسناد الأفعال، وذلك يحقق فوائد في إدراك المعاني وتصويرها، على نحو لم يلتفت إليه أهل النظر.

٤ - وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الْكَلْبُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَكُمْ سُلَيْمُنُ وَيُحْشِرُكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٨].

أقول جاء الفعل «يَحْطِمُ» في هذه الآية فعلاً ثلاثياً.

ومثله ما جاء في قوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ أَلْقَيْنَا لَهُمُ الْحَبْلَ وَمَا يَشْتَرُونَ بِهِ إِلَّا هَبْلًا مُّزَجًّا﴾ [القصص: ٢٥].

والفعل «قَبَحَ» في قوله تعالى ﴿مَنْ يَبْغِ الْفِتْنَةَ﴾ [النساء: ٨١].

أقول: والفعالان في العربية المعاصرة مزيدان بالتضعيف ولا نعرف صيغة الثلاثي فيهما فيقال: حَطَمَ القيدَ وحَطَمَ الرُّجَاجَ، على الحقيقة وحَطَمَ الأحوالَ، وفلان محطَّم أي: متعب مريض، على سبيل المجاز.

ومثله يقال: قَبَحَ الله في الدعاء عليه.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾ [الأنعام: ١١٩].

أي اجعلني أرزق شكر نعمتك عندي، أي: كُفِّنِي عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك، وكُفِّنِي عما يباعدني عنك.

أقول: وهذا من الأفعال ذات المعاني المفيدة.

٦ - وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمُنُ قَالَ أُنِذُّوَنِي بِمَا لِي﴾ [النمل: ١٧].

خَلِيفَتِ الْيَاءِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أُنِذُّوَنِي﴾ وحقها أن تثبت لأنها ضمير في موضع المفعول به، والاكتفاء بالكسرة من خط المصحف.

والاكتفاء بالكسرة ربما كان للاهتمام بالكلمة التالية، وهي «بِمَا لِي»، فكان قصر المد والاكتفاء بكسر النون يغري السماع، ويدفعه إلى الاهتمام بالكلمة اللاحقة.

٧ - وقال تعالى: ﴿فَلَنَأْيِسُّنَهُمْ بِجُودٍ لَا قِيلَ لَهُمْ يَهَا﴾ [الأنعام: ١٢٧].

وقوله تعالى: ﴿لَا قِيلَ﴾ أي: لا طاقة.

أقول: لم يعرف أهل عصرنا المصدر «قَبِلَ»، وقد استعاضوا منه بالمصدر الصناعي «القابلية» بمعنى

الطاقة فهم يقولون: فلان يملك قابليات نادرة.

ولابد من الإشارة إلى أن «القابلية» عند أهل العلوم تعني درجة القبول لعمل من الأعمال كقولهم: قابلية هذه الأرض لامتناع الماء.

٨ - وقال تعالى: ﴿وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾.

«الصاغرون» جمع صاغر وهو الذليل.

والصغار: أن يقعوا في الأسر والاستعباد، ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً.

أقول: وقد فرقت العربية في الأبنية باختلاف المعاني، فالمصدر صَغُرَ للدلالة على صغر الجسم طولاً وعرضاً. والصغار كما أشرنا، والفعل فيهما صَغُرَ.

٩ - وقال تعالى: ﴿قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿نَكِّرُوا﴾، أي: اجعلوه متنكراً متغيراً عن هيئته وشكله، كما يتنكر الرجل للناس لئلا يعرفوه.

أقول: والتنكير بهذا المعنى مما

نعرفه الآن في لغتنا المعاصرة، فيقال مثلاً: جاء فلان متنكراً، أي: متخفياً مضللاً من يراه لئلا يعرفه.

١٠ - وقال تعالى: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾.

استعجلوا العذاب الموعود فقل لهم: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونَ﴾ رَدِفُكم بعضه، وهو عذاب يوم بدر فزيدت اللام للتأكيد كالباء في ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ﴾ أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام نحو: دنا لكم وأزف لكم، ومعناه: وتبعكم ولحقكم، وقد عُدِّي بـ «من» قال:

فلما رَدِفْنَا من عُصْبٍ وصحبه
تَوَلَّوْا يِرَاعاً وَالْمَنِيَّةَ تَمِنُّوْا
يعني فنونا من عُصْبٍ

أقول: ومعنى «ردف»، في هذه الآية من كلم القرآن الذي لا نعرفه في لغتنا المعاصرة. على أن استعماله كان في موضعه في الآية، قد أذى المعنى أحسن الأداء.

١١ - وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَنُجَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَفْوَةٍ لَا يَخِيرُ﴾.

وقوله ﴿يَاخِيرُ﴾ أي: صاغيرين.

المعاني اللغوية في سورة «الفل» (*)

كالمنطق. وقال الشاعر [من الخفيف وهو الشاهد الثالث والثلاثون بعد الميتين]:

صدها منطق الدجاج عن القصد

وقال [من الرجز وهو الشاهد الخامس والثلاثون بعد الميتين]:

فَصَيَّحْتَ وَالطَّيْرُ لَمْ تَكَلِّمْ

وقال تعالى: ﴿أَلَا يَسْجُدُوا﴾ [الآية ٢٥] يقول: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَانَهُمْ﴾ [الآية ٢٤] لـ «أَنْ لَا يَسْجُدُوا» وقرأ بعضهم ﴿أَلَا يَسْجُدُوا﴾ فجعله أمراً كأنه قيل لهم: «أَلَا أَسْجُدُوا» وزيد بينهما «يا» التي تكون للتنبيه ثم أذهبت ألف الوصل التي في «اسْجُدُوا» وأذهبت الالف التي في «يا» لأنها

قال تعالى: ﴿تُودِي أَنْ يُورِكَ﴾ [الآية ٨] أي: تُودِي بذلك.

وقال تعالى: ﴿بِشَّهَابٍ قَبَسٍ﴾ [الآية ٧] بجعل «القَبَس» بدلا من «الشَّهَاب» وإن أضيف «الشَّهَاب» إلى «القَبَس» لم ينون «الشَّهَاب» وكلُّ حسن.

وقال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسًّا بَعْدَ سُوءٍ﴾ [الآية ١١] لأن «إِلَّا» تدخل في مثل هذا الكلام كمثّل قول العرب: «ما أشتكي إلا خيرا» فلم يجعل قوله «إِلَّا خيرا» على الشكوى، ولكنه علم إذا قال لهم «ما أشتكي شيئا» أنه يذكر من نفسه خيرا. كأنه قال «ما أذكر إلا خيرا».

وقال تعالى: ﴿عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ [الآية ١٦] لأنها لما كانت تُكَلِّمهم صار

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

ساكنة لقيت السين فصارت ﴿أَلَا يَتَجَدَّوْا﴾؛ وفي الشعر^(١) [من الطويل وهو الشاهد الثاني والستون بعد المثين]

أَلَا يَا سَلِيمِي يَا دَارْمِي عَلَى الْبَلَى
وَلَا زَالَ مُنْهَلًا بِجَزَعَائِكَ الْقَطْرُ
وإنما هي: أَلَا يَا اسْلِمِي

وقال تعالى: ﴿إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ وَلَيْتُمْ بِسْمِ اللَّهِ﴾ [الآية ٣٠] على ﴿إِنَّهُ أَلْفَى إِلَهُ كُنْتُ﴾ [الآية ٢٩] ﴿إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ﴾؛ و ﴿وَلَيْتُمْ بِسْمِ اللَّهِ﴾ و ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ مقدمة في المعنى.

وقال تعالى: ﴿يَبْلُغُونَ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفَرُ﴾ [الآية ٤٠] أي: لينظر أشكرا أم أكفرا. كقولك: «جئت لأنظر أزيد أم أقضل أم عمرو».

وقال تعالى: ﴿قَالُوا أَطِئْنَا بِكَ﴾ [الآية ٤٧] بإدغام التاء في الطاء، لأنها من مخرجها، وإذا استأنفت قلت: «أَطِئْنَا».

وقال تعالى: ﴿يَتَعَفَّ رَعَطُ﴾ [الآية

٤٨] والرهط جمع ليس له واحد من لفظه مثل «ذود».

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَكَاتِ﴾ [الآية ٦٠] ﴿أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ [الآية ٦٤] حتى ينقضي الكلام. ﴿مَنْ﴾، ههنا ليست باستفهام على قوله سبحانه: ﴿خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [٢١] إنما هي بمنزلة «الذي».

وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية ٦٥] كما قال:

﴿إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ﴾ [النساء/٦٦] وفي حرف ابن مسعود «قليلًا» بدلًا من الأول لأنك نفيت عنه وجعلته الآخر.

وقال تعالى: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾ [الآية ٧٢] أي «رَدَفَكُمْ» وأدخلت اللام فأضيف بها الفعل، كما قال ﴿لِلرَّيَّةِ تَعَرُّوْنَ﴾ [١٣] [يوسف] و ﴿لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [١٥] [الأعراف] وتقول العرب: «رَدَفَهُ أَمْرٌ» كما يقولون: «تبعه» و «أَتَبَعَهُ».

وقال تعالى: ﴿أَنَّ النَّاسَ﴾ [الآية ٨٢] أي: بأنَّ النَّاسَ، وبعضهم يقرأ (إِنَّ

(١) هو لذي الرمة غيلان، ديوانه: ٥٥٩ ومجاز القرآن ٩٤/٢ ومختار الصحاح «البياء»، والإنصاف ١/٦٢، والصحاح، ولسان العرب «يا»، وأمالى الشجري ١٥١/٢، ومفني اللبيب ٢٣٤، وشرح شواهد المفني للسيوطي ٢١٠، والمقاصد النحوية ١٦/٢، والذرر ٨١/١ و ٢٣/٢ و ٨٦.

النَّاسِ) كما قال ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ﴾ (الزمر/ ٢٣) إنما معناه يقولون: «ما نَعْبُدُهُمْ».

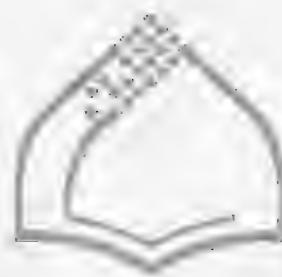
فقال: ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ﴾ (١٨) فـ ﴿ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ﴾ مؤخرة لأن المعنى «فألقه إليهم فانظر ماذا

يَرْجِعُونَ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ».

وقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنَّا مُبْصِرَةً﴾ [الآية ١٢] أي: إنها تُبْصِرُهُمْ حَتَّى أَبْصَرُوا. وإن شئت قرأت: (مُبْصِرَةً)^(١) بفتح الصاد، فقد قرأها بعض الناس، وهي جيدة؛ يعني مُبْصِرَةٌ مُيَنَّةٌ.



(١) في البحر ٥٨/٧ أنَّ فتادة والإمام علي بن الحسين قرأ بفتح اليم والصاد، وكذلك في الكشاف ٣/٣٥٢.



مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة « النمل » (*)

فألفى قولها كذِباً وَمِثْنًا
وقولهم: جاءني الفقيه والظريف
والمغايرة لفظاً أمر ثابت.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَةً لَّهُمْ أَفْعَلُ لَهُمْ﴾ [الأنبياء: ٤٤].

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَلَا يَزِينُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ [الأنفال: ٤٨].

قلنا: تزوين الله تعالى لهم الأعمال
بخلق الشهوة والهوى وتركيبها فيهم،
وتزيين الشيطان بالوسوسة والإغواء
والغرور والنميمة، فصحت الإضافتان.

فإن قيل: لِمَ قيل هنا ﴿سَكَّابُكُمْ﴾ [الأنبياء: ٤٧] وقيل في سورة طه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

إن قيل: ما الحكمة في تنكير
الكتاب في قوله تعالى ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

قلنا: الحكمة في التثنية والتعظيم
كقوله تعالى: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ﴾ [القمر: ٥٥].

فإن قيل: العطف يقتضي المغايرة،
فَلِمَ عطف الكتاب المبين على القرآن،
والمراد به القرآن؟

قلنا: قيل إن المراد بالكتاب المبين
اللوح المحفوظ، فعلى هذا لا إشكال؛
وعلى القول الآخر، فتقول العطف
يقتضي المغايرة مطلقاً إما لفظاً وإما
معنى، بدليل قول الشاعر:

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

[طه/١٠] وأحدهما قطع، والآخر ترج،
والقصة واحدة؟

قلنا: قد يقول الراجي إذا قوي
رجاؤه: سأفعل كذا، وسيكون كذا مع
تجويزه الخيبة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿أَنْ بُورِكَ
مَنْ فِي النَّارِ﴾ [الآية ٨] مع أنه لم يكن
في النار أحد، بل لم يكن المرئي ناراً،
وإنما كان نوراً في قول الجمهور،
وقيل كان ناراً ثم انقلب نوراً؟

قلنا: قال ابن عباس والحسن رضي
الله عنهما: معناه قدس من ناداه من
النار وهو الله عز وجل، لأعلى معنى
أن الله تعالى يحل في شيء، بل علي
معنى أنه أسمع النداء من النار في
زعمه. الثاني: أن «من» زائدة؛
والتقدير بورك في النار وفيمن حولها،
وهو موسى (ع) والملائكة. الثالث:
أن معناه بورك مَنْ في طلب النار؛ وهو
موسى (ع).

فإن قيل: إنما يقال بارك الله على
كذا، ولا يقال بارك الله كذا؟ قلنا: قال
القراء: العرب تقول باركه الله وبارك
فيه وبارك عليه بمعنى واحد، ومنه
قوله تعالى: ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾

[الصفات/١١٣]. ولفظ التحيات: وبارك
على محمد وعلى آل محمد.

فإن قيل: ما وجه الاستثناء في قوله
تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدُنِّي الْمُرْسَلُونَ إِلَّا
مَنْ ظَلَمَ﴾ [الآية ١٠].

قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه استثناء
منقطع بمعنى لكن. الثاني: أنه استثناء
متصل، كذا قاله الحسن وقتادة ومقاتل
رحمهم الله، ومعناه: إلا من ظلم منهم
بارتكاب الصغيرة كآدم ويونس وداود
وسليمان وإخوة يوسف وموسى
وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم،
فإنه يخاف ممّا فعل مع علمه أني غفور
رحيم، فيكون تقدير الكلام: «إلا من
ظلم منهم» فإنه يخاف فمن ظلم ثم بدل
حسناً بعد سوء فإنني غفور رحيم».
ولهذا قال بعضهم: إن هنا وقفاً على
قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ وابتداء
الكلام الثاني محذوف كما قدرنا.
والثالث: أن «إلا» بمعنى «ولا»، كما
في قوله تعالى: ﴿يَنْتَلَىٰ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة/١٥٠].
أي «ولا الذين ظلموا منهم».
الرابع: أن تقديره: أني لا يخاف لدي
المرسلون ولا غير المرسلين ﴿إِلَّا مَنْ
ظَلَمَ﴾ [الآية ١١].

فإن قيل: لِمَ قال سليمان (ع) كما ورد في التنزيل ﴿عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ وَأُوتَيْنَا﴾ [الآية ١٦] بنون العظمة، وهو من كلام المتكبرين؟

قلنا: لم يرد به نون العظمة، وإنما أراد به نون الجمع وعنى نفسه وأباه. الثاني: أنه كان ملكاً مع كونه نبياً فراعى سياسة الملك، وتكلم بكلام الملوك.

فإن قيل: كيف حلَّ له تعذيب الهدهد، حتى قال كما ورد في التنزيل ﴿لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا﴾ [الآية ٢١].

قلنا: لعل ذلك أبيض له خاصة، كما خصَّ بفهم منطق الطير، وتسخيره له، وغير ذلك.

فإن قيل: كيف استعظم الهدهد عرشها مع ما كان يرى من ملك سليمان (ع) حتى قال ولها عرش عظيم؟

قلنا: أولاً: يجوز أنه استصغر حالها بالنسبة إلى حال سليمان، فاستعظم لها ذلك العرش. ثانياً: أنه يجوز أن لا يكون لسليمان مثله، وإن عظمت مملكته في كل شيء، كما يكون لبعض الأمراء شيء لا يكون للملك مثله.

فإن قيل: لِمَ ورد على لسان الهدهد قوله تعالى: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الآية ٢٣] مع قول سليمان صلوات الله وسلامه عليه كما ورد في التنزيل ﴿وَأُوتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الآية ١٦]. فكأنه سوى بينهما؟

قلنا: بينهما فرق؛ وهو أن الهدهد أراد به، وأوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا؛ لأنه عطف على الملك، وسليمان أراد به وأوتينا من كل شيء من أسباب الدين والدنيا، ويؤيد ذلك عطفه على المعجزة، وهي منطق الطير.

فإن قيل: كيف سوى الهدهد بين عرشها وعرش الله تعالى في الوصف بالعظم، في قوله تعالى: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [٣٣] و﴿رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [٣٦]؟

قلنا: بين الوصفين بَوْنٌ عظيم لأنه وصف عرشها بالعظم بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، ووصف عرش الله تعالى بالعظم بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِنَّهُنَّ قَوْلٌ عَنْهُمْ فَأَنْظِرْ مَاذَا بَرَحُنَّ﴾ [١٨].

إذا تولى عنهم، فكيف يعلم
جوابهم؟

قلنا: أولاً: معناه ثم تولى عنهم
مستتراً من حيث لا يرونك فانظر ماذا
يرجعون. ثانياً: أن فيه تقديماً وتأخيراً
تقديره: فانظر ماذا يرجعون، ثم تولى
عنهم.

فإن قيل: كيف استجاز سليمان (ع)
تقديم اسمه في الكتاب على اسم الله
تعالى، حتى كتب فيه، كما ورد في
التنزيل: ﴿إِنَّكُمْ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

قلنا: لأنه أدرك أنها لا تعرف الله
تعالى وتعرف سليمان، فخاف أن
تستخف باسم الله تعالى إذا كان أول
ما يقع نظرها عليه، فجعل اسمه وقاية
لاسم الله تعالى.

وقيل: إن اسم سليمان كان على
عنوانه، واسم الله تعالى كان في أول
طيه.

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون
أصعب، وهو كاتب سليمان (ع)
ووزيره، وليس بنبي يقدر على ما لا
يقدر عليه النبي، وهو إحضار عرش
بلقيس في طرفة عين؟

قلنا: يجوز أن يخص غير الرسول
بكرامة لا يشاركه فيها الرسول، كما
خصت مريم بأنها كانت ترزق من
فاكهة الجنة، وزكريا عليه السلام لم
يرزق منها؛ وكما أن سليمان صلوات
الله عليه خرج مع قومه يستسقون فرأى
نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها
إلى السماء تستسقي، فقال لقومه:
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ولم
يلزم من ذلك فضلها على سليمان.
وقد نقل أن النبي (ص) كان إذا أراد
الخروج إلى الغزوات قال لفقراء
المهاجرين والأنصار: ادعوا لنا
بالنصرة، فإن الله تعالى ينصرنا
بدعائكم. ولم يكونوا أفضل منه (ص)،
مع أن كرامة التابع من جملة كرامات
المتبوع. قالوا: والعلم الذي كان عنده
هو اسم الله الأعظم، فدعا به فأجيب
في الحال، وهو عند أكثر العلماء، كما
قال البندنجي، اسم الله، ثم قيل هو
ياحي ياقيوم، وقيل ياذا الجلال
والإكرام، وقيل يا الله يارحمن، وقيل
يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله
إلا أنت؛ فمن أخلص النية، ودعا بهذه
الكلمات مع استجماع شرائط الدعاء
المعروفة فإنه يجاب لا محالة.

فإن قيل: لِمَ قالت كما ورد في التنزيل ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهي إنما أسلمت بعده على يده لا معه، لأنه كان مسلماً قبلها؟

قلنا: إنما عدلت عن تلك العبارة إلى هذه لأنها كانت ملكة، فلم تر أن تذكر عبارة تدل على أنها صارت مولاة له، بإسلامها على يده، وإن كان الواقع كذلك.

فإن قيل: كيف يكونون صادقين وقد جحدوا ما فعلوا، فأتوا بالخبر على خلاف المخبر عنه؟

قلنا: كأنهم اعتقدوا أنهم إذا جمعوا بين البيانيين، ثم قالوا: ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ﴾ [الآية ٤٩] يعنون ما شهدناه وحده كانوا صادقين، لأنهم شهدوا مهلكه ومهلك أهله.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الآية ٦٥] ونحن نعلم الجنة والنار وأحوال القيامة، وكلها غيب؟

قلنا: معناه لا يعلم الغيب بلا دليل إلا الله، أو بلا معلم إلا الله سبحانه، أو جميع الغيب إلا الله جلّ وعلا.

وقيل معناه: لا يعلم ضمائر السماوات والأرض إلا الله.

فإن قيل قوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [الآية ٦٦] أو «أدرك» على اختلاف القراءتين، هل مرجع الضمير فيه وفي ما قبله واحد أم لا؟ وكيف مطابقة الإضراب لما قبله، ومطابقته لما بعده من الإضرابين؟ وكيف وصفوا بنفي الشعور ثم بكمال العلم، ثم بالشك، ثم بالعمى؟

قلنا: مرجع الضمير في قوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية ٦٦] هو الكفار فقط، وفيما قبله جميع من في السماوات والأرض، وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ﴾ معناه بل تشابح وتلاحق واجتمع كقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَذَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا﴾ [الأعراف/٣٨] وأصله تدارك، فأدغم التاء في الدال، وقوله تعالى: ﴿بَلْ أَدْرَكَ﴾ معناه بل كمل وانتهى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد ما جهلوه في الدنيا علموه في الآخرة. وقال السعدي: يريد اجتمع علمهم يوم القيامة فلم يشكروا ولم يخلتقوا. وقال مقاتل: يريد علموا في الآخرة ما شكوا فيه وعموا عنه في الدنيا، وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾

مِنْهَا ﴿[الآية ٦٦] معناه بل هم اليوم في شك من الساعة ﴿يَلْ هُمْ فِتْنَهَا عَمُونَ﴾ جمع عَم وهو أعمى القلب. ومطابقة الإضراب الأول لما قبله، أن الذين لا يشعرون وقت البعث، لما كانوا فريقين: فريق منهم لا يعلمون وقت البعث مع علمهم أنه يوجد لا محالة، وهم المؤمنون؛ وفريق منهم لا يعلمون وقته، لأنكارهم أصل وجوده. أفرد الفريق الثاني بالذكر بقوله تعالى ﴿يَلْ أَذْرَكَ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [الآية ٦٦] تأكيداً لنفي علمهم في الدنيا، كأنه تعالى قال: بل فريق منهم لا يعلمون شيئاً من أمر البعث في الدنيا أصلاً، ثم أضرب عن الإخبار بتتابع علمهم، وتلاحقه بحقيقة البعث في الآخرة، إلى الإخبار عن شكهم في الدنيا في أمر البعث والساعة، مع قيام الأدلة الشرعية على وجودها لا محالة؛ وأما وصفهم بنفي الشعور ثم بكمال العلم ثم بالشك، ثم بالعمى، فلا تناقض فيه، لاختلاف الأزمنة، أو لاختلاف متعلقات تلك الأمور الأربعة، وهي الشعور والعلم والشك والعمى.

فإن قيل: قضاء الله تعالى وحكمه

واحد، فما معنى قوله سبحانه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ﴾ [الآية ٧٨] وهو بمنزلة قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ [الآية ٧٨] بقضائه أو يحكم بينهم بحكمه.

قلنا معناه بما يحكم به وهو عدله المعروف المألوف، لأنه لا يقضي إلا بالحق والعدل، فسمى المحكوم به حكماً. وقيل معناه بحكمته، ويدل عليه قراءة من قرأ بحكمه جمع حكمة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُونَا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [الآية ٨٦] وَلَمْ تَرَاعِ الْمُقَابِلَةَ بقوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ [الآية ٨٦] فيه؟

قلنا: روعيت المقابلة المعنوية دون اللفظية، لأن معنى مبصراً ليبصروا فيه، وقد سبق ما يشبه هذا في قوله تعالى: ﴿وَأَلَيْنَا نُمُودَ الْأَفَّاةِ مُبْصِرًا﴾ [الآية ٥٩].

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٨٦﴾ مع أن في ذلك علامات على وحدانية الله تعالى لجميع العقلاء؟

قلنا: إنما خصهم بالذكر لأنهم هم المستفعلون بها دون غيرهم.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَتَوَمَّ يُفَعِّحْ
فِي الصُّورِ فَفَزَعٌ﴾ [الآية ٨٧] ولم يقل
فيفزع، وهو أظهر مناسبة؟

قلنا: أراد بذلك الإشعار بتحقيق
الفزع وثبوته وأنه كائن لا محالة، لأن
الفعل الماضي يدل على الثبوت
والتحقق قطعاً.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَكُلُّ أُنثَىٰ

ذَخِيرَةٍ﴾ (٨٧) أي صاغرين أذلاء بعد
البعث، مع أن النبين والضديقين
والشهداء يأتونه عزيزين مكرمين؟

قلنا: المراد به صغار العبودية والرق
وذلهما لاذل الذنوب والمعاصي،
وذلك يعم الخلق كلهم؛ ونظيره قوله
تعالى ﴿إِنْ كُنْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا مَأْنِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (١٣٠) (مريم).





مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

المعاني المجازية في سورة «النمل» (*)

وقوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا﴾ [الآية ٧]، وهذه استعارة على القلب. والمراد بها، والله أعلم، إنني رأيت نارا فأنسنتني؛ فنقل فعل الإنسان إلى نفسه على معنى: وإني وجدت النار مؤنسنة لي، كما سبق من قولنا في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلَاحِظْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [الكهف/ ٢٨] أي وجدناه غافلاً، على بعض الأقوال.

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجًّا وَبُحْبُوحًا﴾ [الأنعام/ ١٤١]، وهذه استعارة. والمراد بها، والله أعلم، جعلنا في الجنة رجا وبحبوحا؛ فنقل فعل الإنسان إلى نفسه على معنى: وإني وجدت النار مؤنسنة لي، كما سبق من قولنا في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلَاحِظْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [الكهف/ ٢٨] أي وجدناه غافلاً، على بعض الأقوال.

وقوله سبحانه حاكياً عن ملكة سبأ: ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونَهُ﴾ [النمل/ ٢٨]، وهذه استعارة. والمراد بقطع الأمر، والله أعلم، الرجوع بعد إجمالة الآراء، ومخاض الأقوال إلى رأي واحد يصح العزم على فعله، والعمل عليه دون غيره، تشبيهاً بالإسداء والإلحام في الثوب الشبيح، ثم القطع له بعد الفراغ منه. فكأنها أجملت الرأي عند ورود ما ورد عليها من دعاء سليمان (ع) لها إلى الإيمان به،

وقريب من ذلك قوله تعالى: ﴿وَعَرَّضْنَاهُمُ الْغُرُورَ﴾ [الأنعام/ ١٤١]، والمراد بها، والله أعلم، جعلنا في الجنة رجا وبحبوحا؛ فنقل فعل الإنسان إلى نفسه على معنى: وإني وجدت النار مؤنسنة لي، كما سبق من قولنا في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُلَاحِظْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا﴾ [الكهف/ ٢٨] أي وجدناه غافلاً، على بعض الأقوال.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

والاتباع له، فمِثِلْت^(١) بين الامتناع والإجابة، والمخاشنة والملاينة. فلما قَوِيَ في نفسها أمر الملاطفة عَزَمَتْ على فعله، فحَسُنَ أن يُعَبَّرَ بقطع الأمر، لما أشرنا إليه.

وعلى هذا قول الرجل لصاحبه: لا أقطعُ أمراً دُونَكَ. أي لا أقرر العزم على شيء حتى أفوضك فيه، وأوافقك عليه. وقد يجوز أن يكون ذلك كناية عن الاستعجال بفعل الأمر، تشبيهاً بسرعة قطع الشيء المستدق كالحبل وغيره. ومنه قولهم: صَرَمَ الأمر. أي فَرَّغَ مِنْ فِعْله بسرعة. والضَّريمة من ذلك. وقَضِلُ الأمر أيضاً قريب منه.

وقوله سبحانه: ﴿أَنَا إِلَهِكَ يَا قَلِيلُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ [الآية ٤٠].

وهذه استعارة: لأن المراد بارتداد الطرف ههنا التَقَاءُ الْجَفَّتَيْنِ بعد افتراقهما. وذلك أبلغ ما يوصف به في السرعة. وليس هناك على الحقيقة شيء ذَهَبَ عنه، ثم رجع إليه. ولكن جَفَنَ العين لما كان ينفتح وينطبق، أقام الانفتاح مقام الخروج، والانطباق مقام الرجوع.

وقيل: في ذلك وجْهٌ آخر، وهو أن في مَجْرَى عادة الناس، أن يقول القائل لغيره، إذا كان على انتظار أمر يَرِدُ عليه من جهته: أنا ممدود الطرف إليك، وشاحصُ البَصَرِ نحوكَ. فإذا كان امتداد الطرف بمعنى الانتظار مستعملاً، جاز أن يجعل ارتداده عبارة عن زوال الانتظار. فكأنه قال: أنا آتيك به قبل أن تتكلف أمر انتظار، وتَعُدُّ الأوقات.

والقول الأول أولى بالاعتماد، وأخلق بالصواب.

وقوله تعالى: ﴿يَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ يَلِ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلِ هُمْ يَنْهَى عَمُونَ﴾ وهذه استعارة. لأن العمى هنا ليس يراد به فقد الجارحة المخصوصة، وإنما يراد به التعامي عن الحق، والذهاب صفحاً عن النظر والفكر، إما قَصْداً وتعمُّداً، أو جَهْلاً وَعَمَى.

وإنما أجري الجهل مجرى العمى في هذا المعنى، لأن كل واحد منهما يمنع بوجوده من إدراك الشيء على ما هو به. إذ الجهل مضادٌ للعلم والمعرفة، والعمى مُنافٍ للنظر والرؤية. وإنما قال

(١) مِثْلَت: أي شَكَت، انظر القاموس المحيط، مادة ميل.

العذاب الذي تتوقعونه قُرْبَ منكم،
وهو في آثاركم ولا حَقَّ بكم.

وقد قيل أيضاً إن المراد بـ «رَدِفَ
لكم» هو: رَدِفُكُمْ. فصار العذاب في
الالتصاق بكم كالمرادف لكم.
والمعنى واحد.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَنْصُرُ
عَلَى بَيْتِ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
يَغْتَلِبُونَ﴾ (٢١) وهذه استعارة. لأن
القَصَصَ كلام مخصوص، ولا يوصف
به إلا الحيُّ الناطقُ المميّز. ولكن
القرآن لما تضمن نَبَأَ الأولين، ومصادِرَ
أُمُورِ الآخرين؛ كان كأنه يقصُّ على من
أمن به عند تلاوته له، قصص من
تقدمه.

سبحانه: ﴿يَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ ولم
يقُل: «عنها»، لأن المراد أنهم يشكون
فيها، ويمترون في صحتها، فهم في
عَمَى منها: ولا يصلح أن يكون، في
هذا الموضع، «عنها» لأنه ليس المراد
ذِكْرَ عماهم عن النظر إليها، وإنما
القَصْدُ ذِكْرُ عماهم بالشك فيها. وهذا
من لطائف المعاني.

وقوله سبحانه: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ
رَدِفٌ لَكُمْ بَشَرٌ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ (٢٢)
وهذه استعارة: لأن حقيقة الرَدَفِ هي
حَمْلُ الإنسان غيره مما يلي ظهره على
مركوب.

فالمراد بقوله سبحانه: ﴿رَدِفَ لَكُمْ﴾
ههنا، والله أعلم، أي عسى أن يكون



مرکز تحقیق و تکوین پژوهش‌های اسلامی

سورة القصص



مركز تحقيق التراث





مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

أهداف سورة «القصص» (*)

السورة إلى الآية ٤٨، نجد حديثاً مستفيضاً عنه .

وفي الآيات [٧٥ - ٨٢] نجد حديثاً عن قارون، أي أن معظم سورة القصص، يتناول قصة موسى (ع)، ويتناول قصة قارون. والحكمة في ذلك، أن هذه السورة نزلت في مكة، في مرحلة قاسية، كان المسلمون فيها قلة مستضعفة، والمشركون أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان؛ فنزلت هذه السورة تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم؛ وتقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود، هي قوة الله سبحانه؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون، هي قيمة الإيمان؛ فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه،

سورة القصص سورة مكية، وعدد آياتها ٨٨. نزلت بعد سورة النمل، وكان نزولها في الفترة المكية الأخيرة، فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء. وقد سُميت بسورة القصص، لاشتمالها على القصص الذي حكاه موسى (ع) لنبي الله شعیب (ع) في قوله سبحانه:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٢٥)

قصة موسى

تستغرق قصة موسى (ع)، حيزاً كبيراً من سورة القصص، فمن بداية

(*) انقضي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٢.

ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة، ولو ساندته القوى جميعاً.

ويقوم كيان سورة القصص على قصة موسى (ع) وفرعون؛ وتعرض السورة، من خلال هذه القصة، قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر، وفي مواجهتها موسى طفلاً رضيعاً، لا حول له ولا قوة، ولا ملجأ له ولا وقاية.

وقد علا فرعون في الأرض، واتخذ أهلها شيعاً، واستضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، ويستحي نساءهم، وهو على حذر منهم، قابض على أعناقهم. لكن قوة فرعون وجبروته وحذره ويقظته، لا تغني عنه شيئاً، بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير المجرد من كل قوة وحيلة. وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة، ترعاه عين العناية، وتدفع عنه سوء، وتعي عنه العيون، وتتحدى به فرعون وجنده، تحذياً سافراً، فتدفع به إلى جحيره، وتدخل به عليه عريته، بل تقتحم به عليه قلب امرأته، وهو مكتوف اليدين إزاءه، مكفوف الأذى

عنه، يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه.

لقد طمعت آسية (ع)، أن يكون موسى (ع) وليداً لها، تنبأه مع زوجها فرعون، فقالت لفرعون كما ورد في التنزيل:

﴿قُرْتُ عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ وَلَدًا وَهَمْ لَا يَسْعُرُونَ﴾ (١).

وهكذا دبر الله، سبحانه، أن يترتب موسى (ع) في بيت فرعون، وأن يؤتى الحذر من مكمنه؛ ولما حرم الله تعالى المراضع على موسى، جاءت أمه كمرضع له، وأرضعته في بيت فرعون، وصار فرعون يُجري عليها كل يوم ديناراً من الذهب، وفي الحديث يقول النبي (ص): «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَأَمِّ مُوسَى تَرْضِع وَلَدَهَا، وَتَأْخُذُ أَجْرَهَا» (١).

موسى في سن الرجولة

بلغ موسى (ع) أشده، واستكمل نيفاً

(١) أي: المؤمن يعبد الله، فيستفيد من العبادة نظافة القلب، وثقة النفس، ولبات اليقين، وهدوء البال، وصحة الجسم والروح. ثم ينال ثواب العبادة، في جنة عرضها السماوات والأرض، يوم القيامة. وبذلك ينال أجره مضاعفاً: مرة في الدنيا، ومرة في الآخرة.

وامتنن الله سبحانه عليه بالرسالة، وأيده بالمعجزات.

موسى مع فرعون

عاد موسى إلى فرعون مزّة أخرى، يدعوّه إلى الإيمان بالله ويقدم له الأدلة العقلية، والمعجزات الظاهرة. ولكن فرعون طغى وتجبّر، وكذب، وعصى، فأهلكه الله، وأخذته نكال الآخرة والأولى، إنّ في ذلك لعبرة لمن يخشى.

الحلقة الجديدة في القصة

عنيت سورة القصص، بإبراز حلقة ميلاد موسى (ع) وتربيته في بيت فرعون؛ وهي حلقة جديدة في القصة، تكشف عن تحدّي القدرة الإلهية للطفيان والظلم، وفيها يتجلّى عجز قوّة فرعون وحيلته وحذره، عن دفع القدر المحتوم، والقضاء النافذ.

لقد ولد موسى (ع) في ظروف قاسية في ظاهرها، فصاحبته رعاية الله وعنايته، في رضاعه وفي نشأته وفتوته،

وثلاثين عاماً، وقد صنعه الله سبحانه على عينه، فصار يتأمل في هذا الكون، ويبتعد عن حاشية فرعون؛ ودخل العاصمة في فترة الظهيرة، فرأى قبطياً يعمل طبّاخاً في قصر فرعون، يتشاجر مع إسرائيلي^(١) فاستغاث به الإسرائيلي، فضرب موسى القبطي بجمع يده، فوق جثة هامة؛ وندم موسى على ذلك، واستغفر الله وتاب إليه.

وترتب قوم فرعون بموسى (ع) ليقتلوه، فانتدبت يد القدرة واحداً منهم، يكتُم إيمانه عنهم، وجاء لموسى، وقال له كما ورد في التزويل:

﴿إِنِّكَ أَلَمَلًا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِتَقْتُلُوهُ فَأَخْرَجَ إِيَّيْكَ مِنَ الْتَمِيمِينَ﴾ (١٠).

خرج موسى (ع) هارباً، مهاجراً، متّجهاً إلى أرض مدين، وحيداً، فريداً، فأواه الله ورعاه؛ وتعزّف هناك على نبي الله شعيب (ع) وتزوّج بابنته، ومكث هناك عشر سنين؛ ثم عاوده الحنين إلى مصر، فجاء إليها عبر سيناء، وعند الشجرة المباركة، ناداه الله أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين،

(١) نسبة إلى بني إسرائيل في زمن موسى (ع).

وصنعه الله على عينه وهياً للرسالة؛
وإذا أراد الله أمراً هياً له الأسباب، ثم
قال له: كن فيكون.

قارون

ذكرت سورة القصص، قصة
موسى (ع) في بدايتها، وقصة قارون
في نهايتها، والهدف واحد: فقصة
فرعون تمثل طغيان الملك، وقصة
قارون تمثل طغيان المال.

كان قارون من قوم موسى (ع)،
وكان غنياً ذا قدرة ومعرفة، وأوتي من
المال ما إن مفاتحه لتنوء بها العصبة من
الرجال الأقوياء، وخرج على قومه في
زينته وأبهته، ليكسر قلوب الفقراء؛
ونصحه قومه بالاعتدال، وإخراج
الزكاة، والإحسان إلى الناس،
والابتعاد عن الفساد.

فزادته النصيحة ثيهاً وعلواً، وخرج
يباهي الناس بماله وكنوزه، ثم تدخلت
يد القدرة الإلهية، فخسفت به وبيداره
الأرض، ولم يبق عنه ماله ولا علمه.

وهكذا تكون عاقبة الظالمين. وكما
غرق فرعون في البحر، هلك قارون
خسفاً في الأرض، ولا تزال بحيرة

قارون، تذكر الناس بنهاية الظالمين،
قال تعالى:

﴿وَقَرْنُواكَ وَفَرَصَوْتَ وَهَمَنْتَ وَلَقَدْ
جَاءَهُمْ شُورَىٰ بِالْأَيْمَنِ فَلَمَّكُوا فِي
الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُسْتَقِيمِينَ ﴿١٧﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا
بِذُنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا
وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٨﴾﴾ [العنكبوت].

أهداف السورة

تهدف سورة القصص، إلى إثبات
قدرة الله تعالى، ورعايته للمؤمنين؛
فهو، سبحانه، الواحد، الأحد، الفرد،
الصمد، المتفرد بالحكم والقضاء، قد
آزر موسى وحيداً، فريداً، طريداً،
ونجاه من بطش فرعون، وأغرق
فرعون وجنوده، كما أهلك قارون
وقومه.

وبين القصتين نجد الآيات [٤٤ -
٧٥] تعقب على قصة موسى (ع)،
وتبين أين يكون الأمن، وأين تكون
المخافة. وتجول مع المشركين، الذين
يواجهون دعوة الإسلام بالشرك
والإنكار والمعاذير، تجول معهم

جولات شتى في مشاهد الكون، وفي مشهد الحشر، وفيما هم فيه من الأمر، بعد أن تعرض عليهم دلائل الصديق فيما جاءهم به رسولهم (ص)، وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين، بينما هم يتلقونه بالكفران والجحود، وهو رحمة لهم من العذاب، لو أنهم كانوا يتذكرون.

ختم السورة

في ختام السورة، نجد الآيات [٨٥ - ٨٨]، تبعاً الرسول (ص) بالرجوع إلى مكة، فاتحاً، منتصراً، ينشر الهدى، ويقيم الحق والعدل؛ ومن العجيب: أن هذا الوعد بالنصر، جاءه وهو يخرج من بلده، يطارده قومه، مهاجراً إلى المدينة، ولم يبلغها بعد؛ فقد كان بالجحفة قريباً من مكة، قريباً

من الخطر، يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه، ويقول عند فراقه مخاطباً مكة: «والله إنك لمن أحب البلاد إلي، ومن أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجونني منك ما خرجت».

ويعده الله بالرجوع إلى مكة، فيقول تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْهِ مَعَادٌ﴾ (الآية ٨٥).

وبين سبحانه، أن كل ما دون الحق فهو عرضة للفناء والزوال، وأن زمام الحكم بيده تعالى. وتختتم السورة بهذه الآية، إثباتاً للوحدانية، ولجلال القدرة الإلهية:

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً مَعَهَا لَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ مَا لَكُمْ إِلَّا وَجْهٌ لَهُ الشُّكْرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٨٨).



مرکز تحقیق تکلیف در اسلام

ترابط الآيات في سورة «القصص» (*)

تاريخ نزولها ووجه تسميتها

نزلت سورة القصص بعد سورة النمل، وقد نزلت سورة النمل فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء، فيكون نزول سورة القصص في ذلك التاريخ أيضاً.

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم، لأنه جاء في قوله تعالى في الآية [٢٥] منها: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ﴾ وتبلغ آياتها ثمانين وثمانين آية.

الغرض منها وترتيبها

الغرض من هذه السورة: التنويه بشأن القرآن أيضاً، ولهذا ذكرت بعد

السورة السابقة، وقد قُصِّل في أولها ما أجمل في السورة السابقة من قصة موسى (ع)، وجاء آخرها في الاحتجاج بها على أن القرآن من عند الله، وفي دفع ما عندهم من شبه عليه.

التنويه بشأن القرآن

الآيات [١ - ٤٢]

قال الله تعالى ﴿طه﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿١﴾ فنوة بشأن القرآن وشأن ما يتلى فيه من هذه القصة؛ ثم ذكر أن فرعون علا في الأرض، واستضعف بني إسرائيل، يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَجِيبُ نِسَاءَهُمْ؛ وأنه تعالى أراد أن يَمُنَّ عَلَيْهِمْ، ويجعل منهم أنبياء

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب «النظم القلبي في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصمدي، مكتبة الآداب بالجميزة - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

وملوكاً، ويرى فرعون وقومه ما كانوا يخافونه منهم، فأظهر فيهم موسى (ع)، وأوحى إلى أمه أن ترضعه، وأمرها، إذا خافت عليه من الذبح، أن تضعه في تابوت، وتلقيه في اليم، وطمانها بأنه سيحفظه، ويرده إليها لتقوم برضاعه؛ فلما ألقته في اليم، سار به إلى أن التقطه آل فرعون، فقرحت به امرأته ومنعتهم من قتله، وأرادت أن تربيته، عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولداً؛ ثم ذكر سبحانه أن أم موسى حزنت عليه، وأرسلت أخته وراءه، فرأت عن بُعد ما فعلوه به، وأنه لم يقبل الرضاع من المراضع. فتقدمت أخته لتدلبهم على مريض تكفله وتنصح له، فدلبتهم على أمه، فرد إليها لبنها، ولتعلم أن وعد الله حق. ثم ذكر سبحانه أنه لما بلغ أشده آتاه حكمة وعلماً، وأنه دخل المدينة يوماً فوجد رجلاً من قوم فرعون يعتدي على رجل من بني إسرائيل، فاستغاثه الإسرائيلي على عدوه، فوكزه فقضى عليه. ولم يكن موسى يقصد قتله لكنه وقع خطأ منه، فندم عليه، وطلب من الله أن يغفر له. ثم ذكر سبحانه أن موسى (ع) أصبح في المدينة خائفاً أن يظهر أنه القاتل، فإذا الإسرائيلي الذي استغاثه بالأمس

يستغيثه على رجل آخر من قوم فرعون يعتدي عليه، فلما أراد أن يبطش به، قال له، كما ورد في التنزيل ﴿يَسْتَوْصِي أَزِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ﴾؛ ثم ذكرت السورة أن رجلاً جاء من أقصى المدينة يسعى، فأخبر موسى بأن القوم يأتُمرون به ليقتلوه، وأمره أن يخرج من المدينة قبل أن يقبضوا عليه.

فخرج موسى من المدينة، وتوجه تلقاء مدين، إلى أن ورد ماءها، فوجد عليه ناساً يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أغنامهما، فسألهما عن أمرهما، فأخبرتا بأنهما لا يسقيان حتى يضلير الرعاء لضعفهما، وأن أباهما شيخ كبير لا يقوى على رعي الغنم وسقيها، فسقى لهما، ثم ذهب إلى ظل شجرة، ودعا الله أن يرزقه خيراً من عنده؛ ثم ذكر أن إحداهما جاءت به بعد أن رجعتا بأغنامهما إلى أبيهما، تمشي على استحياء، فأخبرته بأن أباهما يدعو ليجزيه على ما فعله معهما، فذهب إليه، وقص عليه ما حصل منه في مدينة فرعون، فقال له، كما ورد في التنزيل: ﴿لَا تَحْزَنْ

فَجَوَّزَ مِنْكَ الْفَوَاحِشَ الْفَاحِشِينَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى، أَنَّ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ طَلَبَتْ مِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ، لِقُوَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَأَخْبِرَهُ بِأَنَّهُ يَرِيدُ أَنْ يُتَكَبَّرَ بِهِ إِحْدَى ابْنَتَيْهِ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ لَهُ ثَمَانِي سَنِينَ، فَإِنْ أَتَمَّهَا عَشْرًا كَانَ فَضْلًا مِنْهُ، فَارْضَى مُوسَى (ع) عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَضَى أَحَدَ الْأَجَلَيْنِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَعْتَدِيَ عَلَيْهِ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ؛ ثُمَّ ذَكَرَ سَبْحَانَهُ، أَنَّ مُوسَى (ع) لَمَّا قَضَى الْأَجَلَ، وَسَارَ بِأَهْلِهِ إِلَى مِصْرَ، أَتَى نَارًا بِجَانِبِ الطُّورِ حِينَئِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ، فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَمْكُثُوا لِيَذْهَبَ إِلَيْهَا؛ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ حِينَ أَتَاهَا نَادَاهُ رَبُّهُ وَأَعْطَاهُ آيَتَيْنِ لِيَذْهَبَ بِهِمَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ مُوسَى (ع) أَنَّهُ قَتَلَ مِنْهُمْ نَفْسًا، وَيَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ بِهِمَا، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَرْسِلَ مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ، لِأَنَّهُ أَفْصَحَ مِنْهُ لِسَانًا، فَأَرْسَلَ أَخَاهُ هَارُونَ مَعَهُ، وَوَعَدَهُ بِالْغَلْبَةِ عَلَيْهِمْ؛ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِهِ، زَعَمُوا أَنَّهَا سِحْرٌ مُفْتَرَى، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا مَا يَدْعُو إِلَيْهِ فِي آبَائِهِمُ الْأَوَّلِينَ؛ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ رَبَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ، وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدُّنْيَا، فَنَادَاهُمْ فِرْعَوْنَ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ لَهُمْ إِلَهًا غَيْرَهُ، وَأَمَرَ هَامَانَ أَنْ يَوْقِدَ لَهُ عَلَى الطِّينِ، وَيَبْنِيَ لَهُ صَرْحًا لَعَلَّهُ يَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى، لِيَبَيِّنَ لَهُمْ - فِي زَعْمِهِ -

كُذِّبَهُ فِي دَعْوَاهُ أَنْ لَهُ إِلَهًا غَيْرَهُ؛ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ تَعَالَى؛ فَأَخَذَهُمْ، فَأَغْرَقَهُمْ فِي الْيَمِّ، وَجَعَلَ لَهُمْ أَثْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ؛ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ: ﴿وَأَتَّبَعْتُهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنْ الْمَقْبُوحِينَ﴾ ﴿١٦﴾.

إثبات تنزيل القرآن الآيات [٤٣ - ٨٨]

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصُكَّاكِ النَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّعَالَمِهِمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٧﴾ فَذَكَرَ، سَبْحَانَهُ، أَنَّهُ أَتَى مُوسَى التَّوْرَةَ، مِنْ بَعْدِ أَنْ أَهْلَكَ الْقُرُونَ الْأُولَى، مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ وَغَيْرِهِمْ، وَأَنَّ النَّبِيَّ (ص) لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، حِينَئِذَا أَلْقَى إِلَى مُوسَى وَحْيَ التَّوْرَةِ بِالْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مِنَ الطُّورِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، حِينَئِذَا كَانَ فِيهَا مُوسَى، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نُوْدِيَ مُوسَى بِهِ؛ وَلَكِنَّهُ سَبْحَانَهُ، هُوَ الَّذِي أَوْحَى إِلَيْهِ بِمَا لَمْ يَشَاهِدْهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، لِيُنذِرَ بِهِ قَوْمَهُ الَّذِينَ لَمْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ مِنْ قَبْلِهِ، حَتَّى لَا

يكون لهم عذر، إذا أصابتهم مصيبة،
بما قدمت أيديهم.

ثم ذكر تعالى، أنهم لما جاءهم
القرآن بذلك آية لهم، طلبوا أن يؤتى
النبي (ص) مثل آيات موسى (ع)؛ وردَّ
عليهم، بأن أسلافهم كفروا بما أوتي
موسى (ع) منها، وزعموا أنه ساحر هو
وأخوه هارون (ع)، وأمرهم بأن يأتوا
بكتاب أهدى من التوراة والقرآن،
ليُتَّبِعَهُ وَيَهْدِي بِهِ، فإذا لم يستجيبوا له
ولم يؤمنوا فهم قوم يتبعون أهواءهم،
ومن يتبع هواه لا تُزجى هدايته؛ ثم
ذكر سبحانه أن الذين أوتوا الكتاب من
قبله، يؤمنون به، لأنه يوافق ما كانوا
عليه من الإيمان من قبله. ووعدهم بأن
يؤتيهم أجرهم مرتين، على إيمانهم
السابق واللاحق؛ وذكر تعالى أن
الرسول (ص) لا يمكنه أن يهدي من
أحب من قومه، لأن الهداية بيده
سبحانه، وحده.

ثم ذكر لهم سبحانه شبهة ثانية:
أنهم إن اتبعوا ما نُزِّلَ عليه من الهدى،
يَسْخَطُفُهُمُ النَّاسُ مِنْ أَرْضِهِمْ، وردَّ
عليهم بأنه لا خوف عليهم من ذلك،
لأنه مكن لهم في حَرَمٍ يأمن فيه
الخائف، يُجِبِي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ،

وبأن عدم إيمانهم، هو الذي يُخَافُ
عليهم منه، لأنه يؤذي إلى إهلاكه
لهم، كما أهلك القرى التي بَطِرَتْ
معيشتها قبلهم، وبأنهم إذا فاتهم
بإيمانهم شيء من الدنيا، فما عند الله
خير وأبقى منه؛ لأنه لا يمكن أن يكون
مَنْ وَعَدَهُ وَعَدًا حَسَنًا فِي الْآخِرَةِ، فهو
لأقربه كمن يُمْتَنِعُهُ مَتَاعَ الدُّنْيَا، ثم
يحضره يوم القيامة فيناديهم ﴿أَيْنَ
شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [الآية
٦٢]. ويأمرهم بأن يدعوهم فلا
يستجيبون لهم، ثم يناديهم: ﴿مَاذَا
أَجَبْتُمْ أَلْسِنَتَكُمْ﴾ [الآية ٦٥]، فَيَعِينُونَ
بالكلام ولا ينطقون؛ فأما من تاب من
الكفر، وعمل صالحاً، فإنه يكون من
المفلحين. ثم ذكر جَلَّ وعلا أنه يفعل
ذلك بقدرته واختياره؛ فَيُثِيبُ مَنْ يَشَاءُ،
ويعذب من يشاء، وليس لهم اختيار مع
اختياره؛ وأنه يعلم ما تكنه صدورهم،
وما يعلنونه، فيحاسبهم عليه حساباً
عادلاً؛ إلى غير هذا مما ذكره من آثار
قدرته وعظمته ورحمته، ثم عاد السياق
إلى ما ناداهم به تعالى، أولاً: ﴿أَيْنَ
شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾؛ وذكر
سبحانه، أنه يحضر من كل أمة شهيداً
عليهم من الرسل، الذين بلغوهم
رسالاتهم، وأنه يأمرهم أن يأتوا

ببرهانهم على أن الشركاء آلهة، وأنهم يعلمون حينئذ، أن الحق لله فلا يحاولون شيئاً.

ثم أراد أن يهون عليهم ما يخافون عليه من دنياهم، إذا آمنوا به؛ فذكر لهم أن قارون كان من قوم موسى (ع)، فبغى عليهم، وأنه جلّ وعلا آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لشئت بها العُصبة أولئو القوة، وأن قومه تهوّه أن يفرح بذلك، ويغترّ به؛ وأن قارون ذكر لهم، أنه أوتي به على علم عنده، ولا فضل لأحد عليه، إلى غير هذا ممّا دار بينه وبينهم، ثم ذكر أنه خسف به وبداره الأرض، فلم يُغن عنه أحد شيئاً، وذهب ما أوتي به في الدنيا، وكأن لم يكن؛ ثم عظم شأن الآخرة، وذكر سبحانه أنه يجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً؛ وأنه، جلّت قدرته، يحاسبهم فيها على

الحسنة بخير منها، وعلى السيئة بمثلاً.

ثم ختم السورة بتبشير النبي (ص)، وأمره بالصبر على تكذيبهم بالقرآن؛ فذكر له أنه هو الذي فرض عليه أحكامه، وأنه سيرده إلى معاد ينصره فيه عليهم، وهو أعلم بمن جاء بالهدى، ومن هو في ضلال، فيجازيهم على وفق علمه؛ ثم ذكر له أنه ما كان يرجو أن يُنزل عليه القرآن، ولكن رحمته هي التي أثرت به، فيجب أن يشكره عليه، بعدم التأثير بما يقترحه عليه المشركون من الآيات الأخرى:

﴿وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُزِيلَتْ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِكِينَ ٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨﴾



مرکز تحقیق و تکلیف پژوهش اسلامی

أسرار ترتيب سورة «القصص» (*)

فيبدأ بشرح تربية فرعون لموسى،
وبيّن: عَلُوَ فرعون، ودَبَّحَ أبناء بني
إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عند
ولادته في اليم، خوفاً عليه من الذبح؛
وَبَسَطَ القصة في تربيته، وما وقع فيها
إلى كِبَرِهِ؛ إلى السبب الذي من أجله
قَتَلَ القبطي، والموجب لفراره إلى
مَدين^(١)؛ إلى ما وقع له مع
شعيب (ع)، وتَزَوَّجَه بابنته، إلى أن
سار بأهله، وآتس من جانب الطور
ناراً، فقال لأهله كما ورد في التنزيل:
﴿أَنْكُتُوا إِلَيَّ ءَأَسْتُ نَارًا﴾ [الأنبياء ٢٩]؛
إلى ما وقع له فيها من المناجاة لرَبِّهِ،

أقول: ظهر لي بعد الفكرة: أنه
سبحانه، لما حكى في سورة «الشعراء»
قول فرعون لموسى: ﴿أَلَمْ تُرَبِّكْ فِينَا
وَلِيدًا وَلَيْسَتْ فِينَا مِنْ عُرِّكَ يَمِينٌ﴾ ١٨١ ﴿وَفَعَلْتَ
فَعَلْتَكِ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ [الشعراء]، إلى قول
موسى (ع) كما ورد في سورة نفسها:
﴿فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي
حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ١٨٢، ولما
حكى، سبحانه، قول موسى لأهله،
كما ورد في سورة «النمل»: ﴿إِنِّي
ءَأَسْتُ نَارًا﴾ [النمل/٧]، وكان ذلك على
سبيل الإشارة والإجمال، بَسَطَ في هذه
السورة ما أوجزه في السورتين، وفضل
ما أجمله فيهما على حَسَبِ ترتيبهما.

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد الغادر أحمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) مدين: مدينة قوم شعيب (ع)، وهي تجاه تبوك، على بحر القلزم، وبها البئر التي استقى منها موسى لغنم شعيب (مراسد الاطلاح ٣/١٢٤٦).

وَيَعِثُّهُ إِيَّاهُ رَسُولًا، وما استتبع ذلك،
إلى آخر القصة.

فكانت السورة شارحة لما أجمل في
السورتين معاً، على الترتيب.

وبذلك عرف وجه الحكمة في تقديم
سورة «النمل» على هذه، وتأخيرها عن
سورة «الشعراء»، فله الحمد على ما
ألهم.



مكنونات سورة «القصص» (*)

اسمها: آسية بنت مزاحم. أخرجها ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عمرو.

٣ - «أُمُّ مُوسَى» [الآية ١٠] قال البغوي: «أم موسى»: يوحنا بنت لاوي بن يعقوب. وكذا قال ابن الجوزي في «التبصرة»^(٣).

وقيل: ياوخا. وقيل: يارخت^(٤).

٤ - «وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ» [الآية ١١].

قال ابن عساكر: اسمها مريم^(٥).

١ - «فَالْقَطْعُ مَالٌ فِرْعَوْنَ» [الآية ٨].

اسم الملقط، قيل: طابوث^(١).

وقيل: هي امرأة فِرْعَوْنَ.

وقيل: ابنته.

قلت أخرج ابن أبي حاتم الثالث عن أبي عبد الرحمن الحبلي^(٢).

٢ - «وَقَالَتْ أُمُّرَاتُ فِرْعَوْنَ» [الآية ٩].

(*) انقضي هذا المبحث من كتاب منقجات القرآن في منبهات القرآن للبطي، تحقيق إيداد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) في الإتيان ١٤٧/٢ «طابوس» بالسين.

(٢) أبو عبد الرحمن الحبلي، هو من تابعي أهل مصر، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره. «الأنساب» للسمعاني ٥٠/٤.

(٣) العبارة جاءت في «الإتيان» ١٤٧/٢ كما يلي: «أم موسى: يوحنا بنت يصهر بن ولاوي».

(٤) العبارة في «الإتيان»: وقيل: يوخا. وقيل: ابذخت.

(٥) جاء ذلك في رواية أخرجها ابن عساكر عن أبي رواد، وأخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه، أخرجها ابن عساكر والطبراني، كما في الدر المنثور ١٢١/٥.

وقيل: كلثوم^(١).

٥ - ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ﴾ [الآية ١٥].

هي مَنُف^(٢)، من أرض مصر.
أخرجه ابن أبي حاتم^(٣) عن السُّدِّي.

٦ - ﴿عَلَىٰ جَبَلٍ عَفْلَةٍ﴾ [الآية ١٥].

قال ابن عباس، وابن جبير، وقتادة:
نصف النهار.

أخرج ذلك ابن أبي حاتم.

وأخرج من وجه آخر^(٤) عن ابن
عباس قال: ما بين المغرب والعشاء.

٧ - ﴿فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ﴾ [الآية
١٥].

الإسرائيلي: هو السامري.

والقبطي: هو فاتون. حكاه
الزمخشري^(٥).

٨ - ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ﴾

[الآية ٢٠].

قال الضحاك: هو مؤمن آل فرعون.

وقال شعيب الجبائي: اسمه
شمعون.

وقال ابن إسحاق: شمعان^(٦).

أخرجهما ابن أبي حاتم.

قال السهيلي: وشمعان أصح ما قيل
فيه.

قال الدارقطني: لا يُعرف شمعان
بالمعجمة، إلا مؤمن آل فرعون.

وفي «تاريخ الطبري» أن اسمه:
جبر^(٧)، وقال بعضهم: حبيب؛ وقيل:
جزقيل.

٩ - ﴿وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ
تَذَوَّدَانِ﴾ [الآية ٢٣].

هما: ليا، وصُفُوريا^(٨)؛ وهي التي
نكحها. أخرجه ابن أبي حاتم، عن
شعيب الجبائي. قال: وقيل: شرفا؛

(١) انظر «الإتقان» ١٤٧/٢.

(٢) كذا ضبطها ياقوت الحموي في «معجم البلدان» ٢١٣/٥.

(٣) وابن جرير في «تفسيره» ٢٨/٢.

(٤) انظر «تفسير الطبري» ٢٩/٢٠.

(٥) في كتابه «الكشاف» ١٦٠/٣.

(٦) في «تاج العروس» ٤٠٣/٥ مادة: (شمع) نقلاً عن شعيب الجبائي: «شمعان».

(٧) في «تفسير الطبري» ٤٠/٢٠ «جبر».

(٨) كذا في الأصول؛ وفي «تفسير الطبري» ٣٩/٢٠، ٤٠: «صفورا».

وأبوهما شعيب (ع) عند الأكثر.

وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس: أنه بلغه أن شعيباً (ع)، هو الذي قص عليه موسى القصص.

وأخرج عن الحسن قال: يقولون شعيب، وليس بشعيب؛ ولكنه سيد أهل^(١) الماء يومئذ.

وأخرج عن أبي عبيدة قال: هو يثرون، ابن أخي^(٢) شعيب.

وأخرج ابن جرير^(٣) عن ابن عباس: أن اسمه يثري.

١٠ - ﴿ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ﴾ [الأنبياء: ٢٤].

هو ظل سمرة^(٤). أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود^(٥).

١١ - ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾^(٦).

قيل: هو بحر يُسمى راسافا من وراء مصر. حكاه ابن عساكر.

١٢ - ﴿وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهْدَى مَعَكَ تَخْطِفُ مِنْ أََرْضِنَا﴾ [الأنبياء: ٥٧].

قائل ذلك: الحارث بن عامر بن نوفل. أخرجه النسائي عن ابن عباس.

١٣ - ﴿أَلَمْ نَعِدْكَ﴾ [الأنبياء: ٦١].

أخرج ابن جرير عن مجاهد قال: نزلت في حمزة وعلي^(٧) وأبي جهل.

١٤ - ﴿مَا إِنَّ مَفَاحَهُ لَسَمَوَاتٍ بِالْعُسْبُكَةِ﴾ [الأنبياء: ٧٦].

أخرج الديلمي^(٨) في «المجالسة» عن خيثمة قال: قرأت في الإنجيل، أن

(١) زيادة من تفسير الطبري ٤٠/٢٠.

(٢) كذا في تفسير الطبري ٤٠/٢٠.

(٣) ٤٠/٢٠.

(٤) سمرة: واحدة السمر، وهو شجر الطلح، ثبت في البوادي ولا ثمر له.

(٥) «الطبري» ٣٧/٢٠ عن السدي لا ابن مسعود، وكذا في «الطبري» ط الحلبي ٥٨/٢٠. ولعل ما أثبتته المؤلف جاء في نسخه من «الطبري»؛ والله أعلم.

(٦) لفظ: ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ﴾ من سورة الأعراف [الآية ١٣٦]. والذي هنا في سورة القصص: ﴿فَتَبَدَّلْنَاهُ إِلَى الْيَمِّ﴾ [الأنبياء: ٤٠].

(٧) زيادة من تفسير ابن جرير ٦٢/٢٠.

(٨) الديلمي: هو أحمد بن مروان المالكي، أبو بكر، من رجال الحديث المتهمين بوضع الحديث، ولي قضاء أسوان، وتوفي بالقاهرة سنة ٣٣٣هـ.

مفاتيح كنوز قارون وفر^(١) سئين بغلاً،
كُلُّ مفتاح على قدر أصبع، لكل مفتاح
منها كنز.

١٥ - ﴿لَرَأَيْتُكَ إِلَى مَعَارِ﴾ [الآية ٨٥].

قال مجاهد والضحاك: يعني

مكة^(٢).

وقال ثعيم القاري: بيت المقدس.

وقال ابن عباس وغيره: القيامة.

أخرجها ابن أبي حاتم^(٣).



(١) الوفر: الحمل؛ أي ما يستطيع البعير حمله.

(٢) أخرجه البخاري (٤٧٧٣) في التفسير، عن ابن عباس موقوفاً.

(٣) وفي «فتح الباري» ٨ / ٥١٠: «وروى عبد الرزاق، عن مفضل، عن قتادة قال: كان ابن عباس يكتفم تفسير هذه الآية؛ وروى الطبري من وجه آخر عن ابن عباس قال [قوله تعالى]: ﴿لَرَأَيْتُكَ إِلَى مَعَارِ﴾ أي: إلى الجنة، وإسناده ضعيف، ومن وجه آخر قال: «إلى الموت»، وأخرجه ابن أبي حاتم وإسناده لا بأس به؛ ومن طريق مجاهد قال: «يحيبك يوم القيامة»، ومن وجه آخر عنه: «إلى مكة». وقال عبد الرزاق، قال مفضل: وأما الحسن والزهرى فقالا: هو يوم القيامة؛ وروى أبو يعلى، من طريق أبي جعفر محمد بن علي، قال: سألت أبا سعيد عن هذه الآية، فقال: معاده آخرته. وفي إسناده جابر الجعفي، وهو ضعيف.

لغة التنزيل في سورة «القصص» (*)

والمُرضع التي معها رضيع
كالمرضعة، ومثلها المطفل وهي ذات
الطفل. وعلى هذا يصح أن يأتي
«مفاعل» جمعاً لمفعِل ومفعلة، وبهذا
يصح جمع مشكلة مشاكل، خلافاً
لأهل التصحيح في جعلهم «مشاكل»
من الخطأ.

٣ - وقال تعالى: ﴿فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ
عَلَيْهِ﴾ [الآية ١٥].

وقوله تعالى: ﴿فَوَكَرَهُ﴾، أي دفعه
بأطراف الأصابع، وقيل: بجمع
الكف.

أقول: وينبغي أن ننظر إلى الأفعال:
لَكَرَ، وَلَقَرَّ، وَنَكَرَ، وَوَكَّرَ؛ فكلها
تتضمن معنى الدفع، بهيئة خاصة.

وإذا كان لنا أن نقرب بين هذه

١ - وقال تعالى: ﴿يُدْنِيْهُمُ وَيَسْتَجِيْهِمْ﴾ [الآية ٤].

وقوله تعالى: ﴿يُدْنِيْهُمُ﴾ فعل
مضاعف، والغرض من التضعيف
الاستفطاع، وقوله تعالى:
﴿وَيَسْتَجِيْهِمْ﴾، أي: يستبقي النساء على
قيد الحياة، ولا يقتلن.

أقول: والاستحياء على هذا معنى
غريب، لا نعرفه الآن، ولم نعرفه إلا
في هذه اللغة الشريفة.

٢ - وقال تعالى: ﴿وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ
الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية ١٢].

والمراضع جمع مَرَضِع، وهي المرأة
التي ترضع.

وقالوا: جمع مَرَضِع، وهو موضع
الرضاع، أي: الثدي.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

الأصوات، وتشابه الدلالات التي جاءت في الأفعال؛ كان لنا أيضاً أن ننظر في: نَسَقَ وَوَسَقَ، وَنَفَرَ وَأَفَرَ وَوَفَرَ.

٤ - وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا﴾ [الآية ١٩].

أقول: جاءت «أَنْ» المفتوحة الهمزة زائدة بعد «لما» وهي كقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ﴾ [يوسف/٩٦].

وإذا زيدت «أَنْ» بعد «لما» فقد زيدت «إِنْ» المكسورة الهمزة بعد «ما» النافية، وهذا ما لم نقف على شأه له في لغة التنزيل، وقد استدل عليه النحاة في قول النابغة:

ما إِنْ أتيت بشيءٍ أنت تكْرَهُهُ
إِذَنْ فَلَا رَفَعْتَ سَوْطِي إِلَيَّ يَدِي

وقد زيدت، قبل الاسم، في بيت لقروة بن مسيك، أو لعمر بن قعاس، ونسب إلى الكميث، وهو:

فَمَا إِنْ طَبْنَا جُبْنَ وَلَكِنْ
مَنَابِنَا وَدَوْلَةُ آخِرِينَا
وقول الشاعر:

بَنِي عُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبًا
وَلَا طَرِيفًا وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخَرْفُ
وهذه الأبيات من شواهدهم التي

نجدها في عامة كتبهم.

وتزاد «إِنْ» المكسورة الحقيقية في مواضع أخرى، ذكرها ابن هشام في «المغني»، وليس من همنا في هذا الموضوع استيفاءها.

وقد عرضت لزيادة «إِنْ» هذه، وهي ليست موضعاً في لغة التنزيل، بسبب الخطأ الذي يعرض للمعربين في عصرنا، فيجعلونها «أَنْ» مفتوحة الهمزة، وهي زائدة زيادة «أَنْ» بعد «لما» موضع بحثنا هذا فيقولون: وما أن حضر الرئيس حتى عُرِفَت الموسيقى.

والصحيح الفصيح: وما إِنْ حضر. ، بكسر الهمزة.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ التَّبِيلِ﴾ [١٢].

أقول: جاءت «تلقاء» مصدراً في اللغة ليس على فعله، وذلك لأنه مكسور التاء، والمصادر كلها المبدوءة بتاء تكون مفتوحة التاء، كالتجوال والتطواف وغيرهما إلا تِلْقَاءَ وتَبْيَانُ فإنهما مكسوران.

أما تِلْقَاءَ هذه التي وردت في الآية،

فهي ظرف مكان، والمعنى: ولما توجه نحو مَدِينٍ . . .

أقول: وليس لنا هذا الاستعمال في العربية المعاصرة، أي: كونها ظرفاً. والذي نعرفه من «تلقاء» أنها مصدر، يستعمل نحو قولهم مثلاً: واعترف من تلقاء نفسه، أي: أنه اعترف من دون إكراه أو إجبار أو شيء آخر.

٦ - وقال تعالى: ﴿حَقٌّ يُضَدَّرُ أَتَرْتَابُ﴾ [الآية ٢٣].

أقول: والرُّعَاء جمع راع، وهو من الجموع العزيزة في عصرنا، ذلك أننا لا نعرف إلا «الرعاة» في العربية المعاصرة. ومفعول «يصدَّر» محذوف، تقديره: ماشيتهم.

٧ وقال تعالى: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [الآية ٣٥].

والمعنى: سنقويك به، ونعينك.

ويقال: شَدَّ الله في عَضُدِكَ؛ وضده: قَتَّ الله في عَضُدِكَ. والعَضُد: الساعد من المَرْفِق إلى الكتف.

أقول: وقد أفادت العربية من العَضُد في هذا المعنى، فقالوا: عَضَدَ يعضد، بمعنى أعانَ وأيدَ.

والإفادة من أعضاء الجسم في توليد

المعاني كثيرة، فقالوا: أيد من اليد، وأَيْفَ من «الأنف»، وفاه من «فوه»، وعَايَنَ من «العين»، وغير ذلك كثير.

٨ - وقال تعالى: ﴿لَوْلَا أَرْسَلَتْ إِلَيْنَا رَسُولًا قَتَلْنَاكَ﴾ [الآية ٤٧].

أقول: جاءت «لولا» أداة تحضيض، مثل «هلاً»، فاستحقت الفعل بعدها.

وهذه من الأدوات التي افتقدناها في العربية المعاصرة، على أن استعمالها كثير على هذا النحو في القرآن.

٩ - وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ تُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ زَرْقًا﴾ [الآية ٥٧].

أي: أن الله، جلّ وعلا، جعل لهم من الحَرَم مكاناً آمناً.

وجاء قوله تعالى: ﴿يُجِئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وقرأ: تُجْبَى.

أما القراءة المشهورة المثبتة، فقد غلب فيها التذكير، لأن «الثمرات» وإن كانت مؤنثة فهي عامة، تشمل أجناس النبات كلها، وأصناف الخير كلها، فضلاً عن أنها مؤنث مجازي، وأنها مفصولة عن فعلها.

١٠ - وقال تعالى: ﴿وَكَمْ أَفْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرْتِ مَعِشَتَهَا﴾ [الآية ٥٨].

وقوله تعالى: ﴿مَعِيشَتَهَا﴾
بالنصب، والمعنى: بَطَرَتْ في
معيشتها.

والأصل: بَطَرَتْ أَهْلَهَا بِمَعِيشَتِهِمْ؛
ولما ذَلَّت القرية على أهلها، كما هو
كثير في القرآن، جاز ذلك.

١١ - وقال تعالى: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَنْبَاءُ﴾ [الآية ٦٦].

والمراد: طَمَسَتْ، وغَامَتْ،
فجهلوا.

أقول: واستعارة «العمى» للأنباء،
من الكَلِمِ المجازي الجميل.

١٢ - وقال تعالى: ﴿مَّا إِنَّ مَفَاتِحَهُ
لَتَنُودًا بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ﴾ [الآية ٧٦].

قالوا: ناءً بالجمل، إذا تَهَضَّ بِهِ
مُثْقَلًا، وناءً به الجمل إذا أثقله.

والمعنى في الآية: أَنَّ المَفَاتِحَ تنوء
بالعصبة، أي: تُميلهم من ثقلها.

أقول: والاستعمال في عصرنا على

الوجه الآخر فيقال:

ناء فلان بالعصب أي: شق عليه
وأثقله.

١٣ - وقال تعالى: ﴿يَقُولُونَ وَيَكُنْ
اللَّهُ يَمْسُكُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾
[الآية ٨٢].

أقول: «وَي» مفصولة عن «كأن»،
ولكن بسبب من خط المصحف
اتصلت؛ وهي كلمة تنبئه على الخطأ
وتندم، ومعناها أن القوم قد تنبئوا على
خطأهم في تمثيلهم.

وقد بقي شيء من هذه الأداة في
المحكيات، ففي «لغة» النساء في
العراق، تستعمل «وي» بكسر الواو في
مقام التعجب والاستغراب، فكانها
شيء مما اصطلاح عليه النحويون
بـ «أسماء الأفعال». وهي في «لغة»
الأعرابيات في الجنوب «بفتح الواو»
أيضاً.

المعاني اللغوية في سورة «القصص» (*)

وقال تعالى: ﴿تَأْجِرَنِي﴾ [الآية ٢٧]؛
وفي لغة العرب منهم من يقول «أَجَرَ
غلامي» ف «هُوَ مُأْجُورٌ» و«أَجْرَتُهُ» ف «هُوَ
مُؤْجَرٌ» يريد: «أَفْعَلْتُهُ» ف «هُوَ مُفْعَلٌ»،
وقال بعضهم: «أَجْرَتُهُ» ف «هُوَ مُؤْأَجَرٌ»
أَرَادَ «فَاعَلْتُهُ».

وقال تعالى: ﴿مِنْ شَطِئِ الْوَادِ
الْأَيْمَنِ﴾ [الآية ٣٠]؛ وجماعة «الشَّاطِئِ»
«الشَّوْاطِئِ» قرأ بعضهم «شَطٌّ»،
والجماعة «شُطُوطٌ».

وقال تعالى: ﴿فَذَلِكِ بُرْهَانِي﴾
[الآية ٣٢]؛ ثقل بعضهم^(٢) وهم الذين

قال تعالى: ﴿فَرِحْنَا﴾ إِنْ كَادَتْ
لَتُبْدِي بِهِ﴾ [الآية ١٠] أَيْ: فَارْعَا مِنْ
الْوَحْيِ، إِذْ تَخَوَّفَتْ عَلَى مُوسَى إِنْ
كَادَتْ لَتُبْدِي بِالْوَحْيِ.
أَيْ: تُظْهِرُهُ^(١).

قال تعالى: ﴿وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ﴾
[الآية ١١] أَيْ: قُصِّيْ أَمْرَهُ.
وقال سبحانه: ﴿فَلَنْ أَكُونُ عَلَيْهَا﴾
[الآية ١٧] أَيْ مَقِيمًا، يُقَالُ: «لَنْ يَكُونَ
فُلَانٌ فِي الدَّارِ مُقِيمًا» أَيْ: «لَا يَكُونَنَّ
مُقِيمًا».

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ.

(١) نقله الأنباري في الأضداد ٢٩٨، ونُسب في الجامع ٢٥٥/١٣ لقول بالفراغ من الوحي، إلى الحسن وابن أبي اسحاق وابن زيد.

(٢) تنقيح النون قراءة في الطبري ٧٤/٢٠؛ نسبت إلى ابن كثير، وأبي عمرو وكذلك في السبعة ٤٩٣، والتبشير ١٧١، والبحر ١١٨/٧، واقتصر في الجامع ٢٨٥/١٣، على ابن كثير؛ أمّا تخفيف النون، فلغيرهما، كما جاء في المصادر السابقة.

قرأوا (ذَلِكَ) فأدخلوا التثنية للتأكيد،
كما أدخلوا اللام في «ذلك».

وقال تعالى: ﴿رَدَّأُ يُصَدِّقُنِي﴾ [الآية ٣٤] أي: عوناً فيمنعني، ويكون في هذا الوجه: «رَدَّأْتُه»: أعنته. (ويُصَدِّقُنِي) بالجزم إذا جعلته شرطاً^(١) و﴿يُصَدِّقُنِي﴾^(٢) إذا جعلته من صفة الردء.

وقال تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية ٤٦] ينصب ﴿رَحْمَتٌ﴾ على «ولكن رَحْمَتُكَ رَبُّكَ رَحْمَةٌ»^(٣).

وقال تعالى: ﴿أَفَوَيْتَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا﴾ [الآية ٦٣] لأنه من «غَوَى» «يَغْوِي» مثل «رَمَى» «يَرْمِي».

وقال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية ٥] على قوله سبحانه ﴿يَسْتَضِيعُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُلَاحِظُ أُنْبَاءَهُمْ﴾ [الآية ٤] أي: فعل هذا فرعون ونحن ﴿نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا﴾.

وقال تعالى: ﴿مَا إِنْ مَقَامِعُهُمْ لَتَنُورَ بِالْمُضْبَكَةِ﴾ [الآية ٧٦] أي: إن الذي مفانحه. وهذا موضع لا يُبتدأ فيه بـ «أَنَّ» وقد قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ أَلَمْتُ أَلَّذِي تَفْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْفِيكُمْ﴾ [الجمعة/٨] وقوله سبحانه ﴿لَتَنُورَ بِالْمُضْبَكَةِ﴾ معناه أَنَّ العصابة لتنوء بها وقد ورد السياق على سبيل المجاز. وفي الشعر [وهو الشاهد السابع عشر بعد المئة من مجزوء الوافر]:

تُورُ بِهَا فَتُثْقِلُهَا
عَجِيزَتُهَا...

وليست العجيزة تنوء بها، ولكنها هي تنوء بالعجيزة. وقال^(٤) [من الكامل وهو الشاهد الثالث والستون بعد المشين]:

مَا كُنْتُ فِي الْخَرْبِ الْعَوَانِ مُعْمَرًا
إِذْ شَبَّ حَرٌّ وَقُودُهَا أَجْزَالُهَا
وقال تعالى: ﴿وَبَكَاتُ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [الآية ٨٢] المفسرون

(١) في معاني القرآن ٣٠٦/٢، نسبت قراءة الجزم الى اهل المدينة؛ وفي الطبري ٧٥/٢٠ الى عامة قراء الحجاز والبصرة؛ وفي السبعة ٤٩٤، وحجة ابن خالويه ٢٥٣، والكشف ١٧٣/٢، والتيسير ١٧١، والجامع ٢٨٧/١٣، والبحر ١١٨/٧، الى غير عاصم وحمة.

(٢) ثبت قراءة الرفع في المصادر السابقة كلها، عدا معاني القرآن، إذ لم يشر الى نسبتها، الى عاصم وحمة.

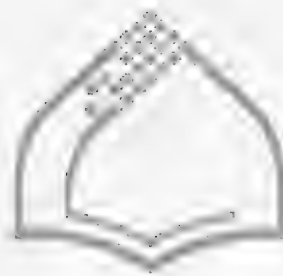
(٣) نقله في المشكل ٥٤٦/٢، وإعراب القرآن ٧٩٧/٢، والجامع ٢٩٢/١٣.

(٤) هو الأعشى ميمون. ديوانه ٣.

يَفْتَرُونَهَا: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ» وقال تعالى: ﴿وَيَكَاذِبُونَ لَا يَفْلَحُ الْكَافِرُونَ﴾ [الآية ٨٢] وفي الشعر [من الخفيف وهو الشاهد الثامن والعشرون بعد المئتين]:
 مَأْتَانِي الطَّلَاقُ أَن زَأْنَا مَالِي [م]
 قَلِيلًا أَقْدُ جِثْمَانِي بِشُكْرِ

وَيَكَاذِبُونَ مَنْ يَكُنْ لَهُ نُسَبٌ يُخَيِّبُ [م]
 وَمَنْ يَفْتَقِرْ يَعْشِ عَيْشَ ضُرٍّ
 وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً﴾ [الآية ٨٦]
 استثناء خارج من أول الكلام في معنى «الكن».





مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «القصص» (*)

قلنا: معناه فإذا خفت عليه من القتل، فألقيه في اليم، ولا تخافي عليه من الغرق، ولا تناقض بينهما.

فإن قيل: ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف أحدهما على الآخر، في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي﴾ [الآية ٧]؟

قلنا: الخوف غم يصيب الإنسان، لأمر يتوقعه في المستقبل، والحزن غم يصيبه لأمر قد وقع ومضى.

فإن قيل: لِمَ جعل موسى (ع)، قتله القبطي الكافر من عمل الشيطان، وسمى نفسه ظالماً، واستغفر منه؟

قلنا: إنما جعله من عمل الشيطان، لأنه قتله قبل أن يؤذَنَ له في قتله،

إن قيل: ما الحكمة في وحي الله تعالى، إلى أم موسى (ع)، بإرضاعه وهي ترضعه طبعاً، سواء أأمرت بذلك أم لا؟

قلنا: أمرها بإرضاعه ليألف لبنها، فلا يقبل ثدياً غيرها، بعد وقوعه في يد فرعون؛ فلو لم يأمرها بإرضاعه، لكان من المتوقع أن تُسترضع له مرضعة، فيفوت ذلك المقصود.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي﴾ [الآية ٧]؛ والشرط الواحد إذا تعلق به جزاءان صدق مع كل واحد منهما وحده، فيؤول هذا إلى صدق قوله: فإذا خفت عليه فلا تخافي، وأنه يشبه التناقض.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي العلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

فكان ذلك ذنباً يستغفر منه مثله . قال ابن جريج : ليس لنبى أن يقتل ما لم يؤمر .

فإن قيل : إن موسى (ع) ، ما سقى لابنتي شعيب (ع) ، طلباً للأجر ، فكيف أجاب دعوة إحداهما ، لما قالت كما ورد في التنزيل : ﴿إِنِّي أَدْعُوكَ لِجِزْيِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ [الآية ٢٥] ؟

قلنا : يجوز أن يكون قد أجاب دعوتها ، ودعوة أبيها لوجه الله تعالى ، على سبيل البرِّ والمعروف ابتداءً ، لا على سبيل الإجزاء ، وإن سَمَّته هي جزاءً ؛ ويؤيد هذا ، ما روي أنه لما قُدم إليه الطعام امتنع ، قال : «إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بِطِلاع^(١) الأرض ذهباً ، ولا نأخذ على المعروف أجراً» ، حتى قال له شعيب (ع) : «هذه عادتنا ، مع كل من ينزل بنا» .

فإن قيل : لم قال له شعيب (ع) كما ورد في التنزيل : ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [الآية ٢٧] ، ومثل هذا النكاح ، لا يصح لجهالة المنكوح ، والنبى (ع) لا ينكح نكاحاً فاسداً ، ولا يعبأ به ؟

(١) طلاع الأرض : يثقلها .

قلنا : إنما كان ذلك وعداً بنكاح معينة عند الواعد ، وإن كانت مجهولة عند الموعود ، ومثله جائز ، ويكون التعيين عند إتمام الوعد ، كما وقع منه .

فإن قيل : لم قال تعالى هنا : ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [الآية ٣٢] ؟ فجعل الجناح هنا مضموماً ، وقال في سورة طه : ﴿وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ [طه/٢٢] ، فجعل الجناح هناك مضموماً إليه ، والقصة واحدة ؟

قلنا : المراد بالجناح المضموم هنا ، هو اليد اليمنى ، والمراد بالجناح المضموم إليه في سورة طه ، ما بين العضد إلى الإبط من اليد اليسرى ، فلا تناقض بينهما .

فإن قيل : ما معنى قوله تعالى : ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [الآية ٣٢] ؟

قلنا : لما رهب الحياة ، أمره الله تعالى ، أن يضم إليه جناحه ، ليذهب عنه الفزع ، وإنما قال تعالى : ﴿مِنَ الرَّهْبِ﴾ ، لأنه جعل الرهب الذي أصابه علّةً وسبباً ، لما أمر به من ضم

الجناح. قال مجاهد: كل من فزع من شيء، فضم جناحه إليه، ذهب عنه الفزع. وقيل حقيقة ضم الجناح غير مرادة؛ بل هو مجاز، عن تسكين الروح وتثبيت الجأش. قال أبو علي: لم يُرَدَّ به الضم بين شيئين، وإنما أمرَ بالعزم والجد في الإتيان بما طلب منه؛ ومثله قولهم:

اشدَّد حَيَازِيَمَكَ لِلْمَسُوتِ

فليس فيه شدٌ حقيقة. وقيل في الآية تقديم وتأخير، تقديره: ولَّى مُذْبِراً من الرهب.

فإن قيل: ما الحكمة في تصديق هارون لموسى (ع)، في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [الآية ٣٤]؟ قلنا: ليس المراد بقوله تعالى: ﴿رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ أن يقول هارون لموسى (ع): صدقت في دعوى الرسالة، فإن ذلك لا يفيد عند فرعون وقومه، الذين كانوا لا يصدقونه، مع وجود تلك الآية الباهرة والمعجزات الظاهرة، بل مراد موسى (ع) أن يلخص حججه بلسانه، ويبسط القول فيها ببيانه، ويجادل عنه بالحق، فيكون ذلك سبباً لتصديقه. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي

لِسَانًا فَأَرْسَلْنَا مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [الآية ٣٤]؟ وفضل الفصاحة، إنما يحتاج إليه لما قلنا، لا لقوله صدقت، فإن سُخْبَانَ وائِلَ وياقلاً في ذلك سواء.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرِّقِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾ [الآية ٤٤]، أي أحكمنا إليه الوحي، مُعْنٍ عن قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ [الآية ٤٤]، أي من الحاضرين عند ذلك؟

قلنا: معناه وما كنت من الشاهدين قضته، مع شعيب (ع)؛ فاختلفت القضيتان.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية ٥٠]، وكم رأينا من الظالمين بالكفر والكبائر، مَنْ قد هداه الله للإسلام والتوبة؟

قلنا: قد سبق مثل هذا السؤال وجوابه في سورة المائدة.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: ﴿وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ﴾ [الآية ٦٤]، وإنما يرى العذاب من كان ضالاً، لا مهتدياً.

قلنا: جواب الواو محذوف تقديره: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون،

لما اتبعوهم، أو لما رأوا العذاب.

فإن قيل: لِمَ قال تعالى في آخر آية الليل: ﴿يُضِيكُوا أَفْلاً تَسْمَعُونَ﴾ [الآية ٧١] وقال في آخر آية النهار: ﴿يَلِيلٍ فَتَكُونُ فِيهِ أَفْلاً تُبْصِرُونَ﴾ [الآية ٧٢]؟ قلنا: السَّمْعُ والإبصارُ المذكوران، لا تَعْلَقُ لهما بظلمة الليل ولا بضياء النهار، فلذلك لم يَقْرِنِ الإبصارَ بالضياء؛ وبيانه أن معنى الآيتين: أفلا

تسمعون القرآن سماع تأمل وتدبر، فتستدلّوا، بما فيه من الحجج، على توحيد الله تعالى؟ أفلا تبصرون ما أنتم عليه، من الخطأ والضلالة؟

فإن قيل: ما وجه الاستثناء في قوله تعالى ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ [الآية ٨٦]؟ قلنا: قال الفراء: هو استثناء منقطع، تقديره رحمة من ربك: أي للرحمة.



المعاني المجازية في سورة «القصص» (*)

وقوله تعالى: ﴿وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ
جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾ [الآية ٣٢].

وهذه استعارة، والجناح ههنا عبارة
عن اليد؛ وقد أشرنا إلى الكلام على
نظيره فيما تقدم، وقيل معنى ذلك،
أي: سَكُنْ رَوْعَكَ، وخَفُضْ جَاشِكَ
مِنَ الرَّهْبِ الذي أصابك، والرعب
الذي داخلك، عند انقلاب العصا في
هيئة الجان؛ ولَمَّا كَانَ من شأن الخائف
الْقَلْقُ والانزعاج والتململ
والاضطراب، صار ضَمُّ الْجَنَاحِ عبارة
عن السكون بعد القلق، والأمان بعد
الغرق؛ فأما قوله تعالى في صدر هذه
الآية: ﴿أَمَلَّكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ يَصْءَاةٍ

قوله تعالى: ﴿وَأَضْبَحَ فُؤَادُ أَرْمُسَ
فَتَرَعًا﴾ [الآية ١٠].

وقد تقدم الإيماء إلى معنى ذلك،
بذكر نظيره في السورة التي يذكر فيها
إبراهيم (ع)؛ ومعنى «فَارَعًا»، أي: قد
خلا من صبر، وثبات، وتماسك،
ووقار، لفرط الجزع، والأسف، وشدة
الارتماض^(١) والقلق؛ وحسن وصف
القلب بالفراغ من الأشياء التي ذكرنا،
وإن كان مملوءاً بأضدادها، لأن تلك
الأشياء من المحمودات، وأضدادها من
المذمومات؛ والممتلئ من الأشياء
المذمومة كالفارغ، إذا كان امتلاؤه ممّا
لا فائدة فيه، ولا عائدة له.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الشريف الرضي، تحقيق محمد عبد الغني
حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) من زَمْضٍ: الرَّمَضُ: حُرْقَةُ القَيْظِ، ارتعاض لفلان أي حزن له، الرَّمَاضَةُ: الحدة وشدة الوقع.

مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، فَيَقْرُبُ مِنْ أَنْ يَكُونَ
استعارة، لأن «اسْلُكْ»، ان كان بمعنى
أَدْخِلْ، فَإِنْ أَصْلُهَا مَأْخُوذٌ مِنْ إِدْخَالِ
السِّلَكِ، وَهُوَ الْخَيْطُ الْمُسْتَدَقُّ، فِي
خُرُوقِ الْخُرْزِ الْمَنْظُومَةِ، فَهُوَ، إِذَا،
يُفِيدُ إِدْخَالَ الشَّيْءِ فِي الشَّيْءِ
الْمُتَضَاقِ، أَوْ إِدْخَالَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّاقِ
الْمُسْتَصْعَبِ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى:
﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ النَّبِيِّينَ﴾
[الشعراء]، أَيِ ادْخَلْنَا الْقُرْآنَ فِي قُلُوبِهِمْ،
مِنْ جِهَةِ الْأَسْمَاعِ عَلَى كُرْهِ مِنْهَا،
إِدْخَالًا يَشَقُّ؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامُنَا عَلَى
مِثْلِ هَذَا؛ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا
سَلَكْنَا فِي سَفَرِ﴾ [المدثر]، أَيِ مَا
أَدْخَلْنَا فِيهَا عَلَى كُرْهِ مِنْكُمْ، وَمَشْفَقَةٌ
عَلَيْكُمْ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

وَقَدْ سَلَكْنَاكَ فِي يَوْمٍ عَصِيبٍ

أَيِ ادْخَلْنَاكَ وَأَنْتَ كَارِهٌ لَهُ؛ فَيَكُونُ
مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لِمُوسَى (ع): ﴿اسْلُكْ
يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ إِنْ كُنْتَ عَلَى خَوْفٍ
وَأَشْفَاقٍ عِنْدَ مَشَاهِدَةِ مَا قَدْ رَاعَكَ، مِنْ
تِلْكَ الْآيَاتِ الْقَوَاهِرِ، وَالْأَعْلَامِ
الْبَوَاهِرِ.

وقوله تعالى: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ﴾ [الآية ٣٥].

وهذه استعارة؛ والمراد بها تقويته

على إنفاذ الأمر، وتأييد الوحي بأخيه؛
لأنَّ اشْتِدَادَ الْعَضُدِ وَالسَّاعِدِ فِي الْقَوْلِ،
عِبَارَةٌ عَنِ الْقُوَّةِ، وَالْجَلْدِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى
الْعَمَلِ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ الشَّاعِرِ:

أَعْلَسُمَةُ السَّرْمَايَةِ كَسَلُ يَوْمٍ

فَلَمَّا اشْتَدَّ سَاعِدُهُ رِمَانِي

وَيُرَوَّى، فَلَمَّا «اشْتَدَّ سَاعِدُهُ»

بِالسَّيْنِ، وَالْأَوَّلُ أَقْوَى وَأَظْهَرُ، وَلِأَنَّ
اشْتِدَادَ الْعَضُدِ بِمَعْنَى الْقُوَّةِ، تَمَكُّنُ الْيَدِ
مِنَ السَّطْوَةِ، وَتَعِينُهَا عَلَى الْبَسْطَةِ؛
وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ الْكَلَامِ.

وقوله تعالى: ﴿قَالُوا سِحْرَانِ

تَظَاهَرَا﴾ [الآية ٤٨].

على قراءة أهل الكوفة؛ وهذه
استعارة، لأنَّ التَّظَاهَرَ الَّذِي مَعْنَاهُ
الْمُعَاوَنَةُ وَالْمُضَافَرَةُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِ
الْأَجْسَامِ، وَالسُّخْرُ عَرَضٌ مِنَ
الْأَعْرَاضِ، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ حِكَايَةُ مَا قَالَهُ
الْمُشْرِكُونَ، فِي الْكَلَامِ الَّذِي جَاءَ بِهِ
نَبِينَا (ص)، بَعْدَ مَا جَاءَ بِهِ مُوسَى (ع)،
مِنَ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ وَالْأَعْلَامِ الظَّاهِرَةِ؛
وَمَعْنَى تَظَاهَرَا أَيِ تَعَاوَنَا مِنْ طَرِيقِ
الِاشْتِبَاهِ وَالتَّمَاثُلِ، وَكَانَ الثَّانِي مُصَدِّقًا
لِلْأَوَّلِ وَالْمَتَأَخِّرُ مَقْوًى لِّلْمَتَقَدِّمِ.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ

الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾.

وهذه استعارة، والمراد بتوصيل القول، والله أعلم، إرداف بعضه ببعض، وتكرير بعضه على أعقاب بعض، مظهرة للحجة على سامعيه، وإبعاداً في منازع الاحتجاج على مخالفيه، ليتذكروا بعد الغفلة، ويتنبهوا من الرقدة؛ وذلك تشبيهاً بتوصيل الحبال بعضها ببعض، عند إدلاء الدلو إلى الطوي البعيدة، إلى أن يصل إلى الماء، ويفضي إلى الرواء، وهذا من دقيق المعاني.

وقوله تعالى: ﴿وَيَذَرُوكَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ﴾ [الآية ٥٤].

وهذه استعارة؛ لأن الحسنة والسيئة ليستا بجسمين، يصح دفع أحدهما بالآخر؛ وإنما المراد، والله أعلم، أنهم يختارون الأفعال الحسنة على الأفعال القبيحة، فيكونون، بذلك الاختيار، كأنهم قد دفعوا السيئات بالحسنات، عكساً لرقابها، ورداً على أعقابها؛ وقد يجوز أن يكون أيضاً معنى ذلك: أنهم يدفعون ضرر العقوبة بعاجلة التوبة، لأن التوبة حسنة، والعقوبة قد تسمى سيئة، لأنها جزاء على السيئة، ولأنها مضرة وإن لم تكن قبيحة.

وقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَفْلَكُكُمَا مِنْ قَزَٰكٍ بَطِرْتُمْ مَعِيشَتَهُمَا﴾ [الآية ٥٨].

وهذه استعارة، والمراد بها أهل القرية؛ والبَطِرُ سوء احتمال النعمة، حتى يستقلع مغارسها، ويستنزع ملابسها؛ وقد مضت الإشارة إلى نظير ذلك، فيما تقدم.

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ [الآية ٥٩].

وهذه استعارة، والمراد ههنا بأم القرى مكة على الأغلب؛ وقال بعضهم المراد معظمها، والمنظور إليها منها، لأن ما هو دونها جار مجرى التبع لها، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿لَتُنَزِّلَ اللَّهُ الْفُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الأنعام/٩٢] والشورى/١٧، يريد مكة، وإنما سميت مكة أم القرى، لما ضمت من بيت الله، وحرمه، ومهابط وحيه، ومدارج أقدام رسله (ع)؛ فصارت من أجل ما ذكرناه، كأنها كبيرة القرى، وصارت القرى بالإضافة إليها صغاراً، كصغر البنات إذا أضيفت إلى الأمهات.

وقوله تعالى: ﴿فَعَيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ﴾ [١١].

وهذه استعارة؛ والكلام وارد في وصف أحوال الآخرة، لأنه سبحانه يقول أمام هذه الآية: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٦﴾ ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : ﴿فَعَيَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ﴾ [الآية ٦٦] ؛ والمعنى أنهم إذا سُئِلُوا في الآخرة عما أجابوا به أنبياءهم في الدنيا، لجلجلوا^(١) المقال، وأخطأوا الجواب، ولم يعلموا ما يقولون، ولا عما يخبرون؛ فكان الأنبياء التي هي الأخبار عميت عليهم، فكانوا لا يوجهون كلاماً إلا ضلّ عن طريق الحق، ولا يخبرون خبراً إلا كان قاصراً عن غرض الصدق، كالأعمى الذي لا يهتدي لقصد، ولا يقوم على نهج، وكأنهم حادوا عن الجواب لانسداد طرق الأنبياء عليهم؛ ولم يتساءلوا، فيستخبر بعضهم بعضاً عن ذلك، علماً منهم بقيام الحجّة عليهم، وعموم الخيرة لجميعهم؛ وقد يجوز أن يكون لقوله تعالى ﴿فَعَيَّيْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ﴾ وجه آخر، هو أن يكون ذلك على معنى قول القائل: خربت عليّ داري، وموتّ عليّ إبلي. أي خربت هذه، وموتّ هذه، وجاءت لفظة عليّ ههنا لاختصاص الضرر بصاحب الدار والإبل؛ فيكون المعنى: أن الأخبار

عميت في نفوسها، أي لم تهتد إلى صدق، ولم تنفذ في حق، وقيل عليهم لاختصاص ضرر ذلك بهم، لأنّ الحجّة لزمّتهم، والاحتجاج قعد بهم. ومثل ذلك قوله سبحانه في هذه السورة: ﴿وَصَدَّلَ عَنْهُمْ كُلَّ مَنَافِعِ الْمَالِ﴾ [الآية ٧٥]، لأنّ ضلال افتراءهم في معنى عمى أنبيائهم. ومن الكنايات العجيبة عن الدعاء على قوم بعمى العيون، قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)، في كلام له يخاطب بعض أصحابه: «مالككم»^(٢) لا سددتم لرشد، ولا هديتم لقصد؛ فكانه (ع)، قال لهم ممالككم أعمى الله عيونكم، وقد ذكرنا هذا الكلام بتمامه، في كتابنا الموسوم (بنهج البلاغة)، وهو المشتمل على المختار من كلام أمير المؤمنين (ع)، في جميع أقسامه، ومرامي أغراضه.

وقوله تعالى: ﴿وَأَيُّكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الآية ٧٦].

وهذه الاستعارة على القلب، لأن

(١) من تجلّج: تردّد في الكلام.

(٢) أي النهج شرح الشيخ محمد عبده ج ١ ص ٢٣١ طبع مصر ما بالككم... الخ.

المراد أَنَّ العصبية أولي القوة تنوء بتلك المفاتيح، أي تنهض بها نهضاً متثاقلاً، لكثرة أعدادها، وثقل اعتمادها؛ ولكن لما كانت هي السبب في نوء تلك العصبية بها، على التثاقل من نهضها، كانت كأنها هي التي تنوء بالعصبية، أي تحوجها إلى النهوض، على تلك الحال من المشقة.

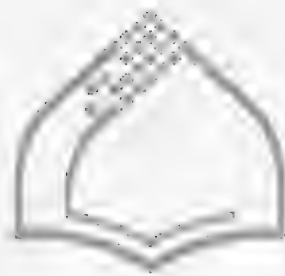
وقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [الآية ٨٨].

وهذه استعارة؛ والوجه ههنا عبارة عن ذات الشيء، ونفسه؛ وعلى هذا قوله تعالى في السورة التي يذكر فيها الرحمن سبحانه: ﴿وَبَقِيَ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن، أي وبقي ذات ربك؛ ومن الدليل على ذلك رفع «ذو» في قوله تعالى ﴿ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾؛ لأنه صفة للوجه، الذي هو الذات، ولو كان الوجه ههنا بمعنى العضو المخصوص، على ما ظنه الجاهل، لكان وجه الكلام أن يكون: «وبقي وجه ربك «ذي» الجلال والإكرام»، فيكون «ذي» صفة للجمل، لا صفة للوجه الذي هو التخاطيط المخصوصة؛ كما يقول القائل: «رأيت

وجه الأمير ذي الطول والإنعام»، ولا يقول ذا لأن الطول والإنعام من صفات جملة، لا من صفات وجهه. ويوضح ذلك قوله تعالى في هذه السورة: ﴿بَارِكْ أَسْمَ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن]، لما كان الاسم غير المسمى، وصف سبحانه المضاف إليه؛ ولما كان الوجه في الآية المتقدمة، هو النفس والذات، قال تعالى ﴿ذُو الْجَلَالِ﴾ ولم يقل «ذي الجلال والإكرام»؛ ويقولون عين الشيء ونفس الشيء على هذا النحو، وقد قيل في ذلك وجه آخر، وهو أن يراد بالوجه ههنا، ما قصد به من العمل الصالح، والمتجر الربح، على طريق القرية وطلب الزلفة^(١). وعلى ذلك قول الشاعر:

أستغفر الله ذنباً لست محصيه
رب العباد إليه الوجه والعمل
أي إليه تعالى، قصد الفعل الذي يستنزل به فضله، ودرجات عفوه؛ فأعلمنا سبحانه أن كل شيء هالك إلا وجه دينه، الذي يوصل إليه منه، ويستزلف عنده به، ويجعل وسيلة إلى رضوانه، وسبباً لغفرانه.

(١) من زلف: درجة، منزلة قريبة.



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

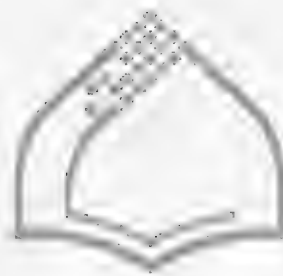
سورة العنكبوت



مركز تحقيق التراث



٢٩



مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

أهداف سورة «العنكبوت» (*)

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءَ كَمَثَلِ الشَّجَرِ أَخَذَتْ بَيْتًا وَلَهُ أَوْعَتِ الشُّيُوعُ لَبِثَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾.

وفي المصحف المطبوع بالقاهرة، المتداول بين الناس، نجد في عنوان السورة: سورة العنكبوت مكية، إلا من الآية ١ إلى الآية ١١، فمدنية.

وقد رجحت اللجنة المشرفة على طبع المصحف الرأي القائل: بأن الإحدى عشرة آية الأولى مدنية، وذلك لذكر الجهاد فيها، . . وذكر المنافقين.

وعند التأمل يترجح لدينا، أن السورة كلها مكية؛ أما تفسير الجهاد فيها، فمرجعه أنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة، أي جهاد النفس، لتصبر ولا

سورة العنكبوت سورة مكية، نزلت بعد سورة الروم، وآياتها ٦٩ آية. وقد نزلت سورة العنكبوت، في الفترة الأخيرة من حياة المسلمين في مكة، قبل الهجرة؛ وكانت هذه الفترة، من أقسى الفترات، ولذلك تعرضت السورة لتثبيت المؤمنين على الإيمان، وبيان أن هناك ضريبة يدفعها المؤمن، هي الفتنة، والامتحان بالإيذاء، أو بالإغراء، أو بالوعد، أو بالوعيد.

وتناولت السورة قصص الأنبياء السابقين، وجهادهم، وبلاءهم، ثم إهلاك الكافرين، وانتصار المؤمنين؛ وسميت سورة العنكبوت بهذا الاسم، لتكرر ذكر العنكبوت فيها في قوله تعالى:

(*) انقضي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»، لعبد الله محمود شحاته، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٩ - ١٩٨٤.

تفتن؛ وهذا واضح في السياق؛ وكذلك ذكر التناق، فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس.

ثلاثة فصول

الخط الأساسي لسورة العنكبوت، هو الحديث عن الإيمان والفتنة، وعن تكاليف الإيمان الحق، التي تكشف عن معدنه في النفوس؛ فليس الإيمان كلمة تقال باللسان، وإنما هو الصبر على المكاء، والثبات في المحن.

ومع أن موضوع السورة، هو تكاليف الإيمان والثبات في المحنة، إلا أنه يمكن أن نقسم سورة العنكبوت إلى ثلاثة عناصر، لهذا الموضوع، أو ثلاثة فصول.

الفصل الأول: من أول السورة إلى الآية ١٣:

يتناول هذا الفصل حقيقة الإيمان، وسنة الابتلاء والفتنة، ومصير المؤمنين والكافرين؛ ثم فردية التبعية، فلا يحمل أحد عن أحد شيئاً، يوم القيامة.

﴿وَلَيْسَ لَكَ بِمَنْ أَلْفَيْتَ عَمَّا كَانُوا يَقْتُلُونَ﴾ (١٣)

الفصل الثاني: الآيات [١٤ - ٤٥]:

يتناول هذا الفصل قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب (ع) وإشارة إلى قبيلة عاد وثمود؛ ويصور هذا القصص، ما وجد من عقبات وفتن في طريق كل دعوة.

ويتحدث عن التهورين من شأن هذه العقبات، أمام قوة الإيمان، والاعتماد على قدرة الله تعالى، والمضي في تبليغ رسالته، وتحمل تبعات هذه الرسالة، إحقاقاً للحق، وإزهاقاً للباطل. قال تعالى: ﴿يَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء/١٨].

الفصل الثالث: من الآية ٤٦ إلى آخر السورة:

يتناول هذا الفصل النهي عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى؛ ويتناول وحدة الدين والعقيدة والإيمان، واتحاد ذلك مع الدين الأخير، الذي يجحد به الكافرون، ويجادل فيه المشركون؛ ويختم بالتثبيت والبشرى، والطمأنينة للمجاهدين في الله، المهيدين إلى سبيله.

ويتخلل السورة، من المطلع إلى الختام، إيقاعات قوية عميقة، حول معنى الإيمان وحقيقته، تهرّ الوجدان

هزأ. وتوقفه أمام تكاليف الإيمان وقفة حازمة؛ فإما النهوض بها، وإما النكوص عنها، وإلا فهو النفاق الذي يفضحه الله.

القصص في سورة العنكبوت

استغرقت الآيات [١٤ - ٤٥] الحديث عن قصص الأنبياء والتعليق عليه، وبيان العظة والعبرة منه.

وبدأت بالحديث عن نوح (ع)، فقد مكث في قومه ألف سنة، إلا خمسين عاماً، هي مدة الرسالة؛ وجزء من حياته كان قبل الرسالة، وجزء منها كان بعد الطوفان؛ وهو عمر مديد، ولكن نتيجته محدودة، فلم يؤمن به إلا قليل من قومه.

ثم ثنى بالحديث عن إبراهيم الخليل (ع)، صاحب الرسالة الكبرى، إذ دعا قومه إلى عبادة الله الخالق الرزاق، ونهى الأوثان والأصنام؛ والتوجه إلى الله، الإله الواحد:

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾ [الآية ٢٤].

وفي قصة لوط (ع)، يتبدى تبجح الرذيلة وسفورها، بلا حياء ولا تحرج، وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل،

من الانحراف والشذوذ، مع الاستهتار بالنذير ﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِمَكَّابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [الآية ٢٩].

وفي قصة شعيب (ع) مع مدين، يتبدى الفساد، والتمرد على الحق والعدل، فاستحقوا عذاب الله: ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِينَ﴾ [٤٧].

وتذكر الإشارة، إلى عاد وثمود، بالاعتزاز بالقوة، والبطر بالنعمة؛ كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان، بطغيان المال، واستبداد الحكم، والتمرد على أمر الله.

وفي النهاية يلقي الظالم حثفه جزاء ظلمه؛ وقد تكرر هذا المعنى في سور سابقة، وتأكد هنا، ليستقر في الأذهان، أمام المشركين والظالمين.

قال تعالى:

﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [٤٩].

وتعقب السورة على هذا القصص،

بِمَثَلٍ ضَرَبَتْهُ، لِيَهْوِيَ قَوَى الشَّرِكِ
وَالظَّلَمِ؛ فَالْبَاطِلُ مَهْمَا عَلَا، لَا مُسْتَقْبَلَ
لَهُ؛ وَالْحَقُّ مَهْمَا امْتَحَنَ، مُسْتَقْبَلُهُ هَنِيءٌ
مَرِيءٌ؛ قَالَ تَعَالَى:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِئْتًا
وَلَنْ أَوْتَمَّكَ الْيَبُوتُ لَيِّتَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾.

ويُنتهي هذا القَصَصُ بهوان الشَّرِكِ،
وعِزَّةِ الْإِيمَانِ، وَبَيَانِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى،
الَّذِي يَضْرِبُ الْأَمْثَالَ، لِيَشْعَظَ بِهَا
الْعُقَلَاءُ، وَلِيَفْهَمَهَا الْعُلَمَاءُ. قَالَ تَعَالَى:

﴿وَذَلِكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿١٢﴾﴾.

الدرس الأخير في سورة العنكبوت

يَسْتَفْرَقُ الدَّرْسُ الْآخِرُ فِي السُّورَةِ،
رُبْعًا كَامِلًا مِنَ الْآيَةِ ٤٦ إِلَى الْآيَةِ ٦١.
وَالسُّورَةُ بَدَأَتْ، بِإِعْلَانِ ثِقَلِ تَكَالُيفِ
الْإِيمَانِ، وَتَعَرُّضِ الْمُؤْمِنِينَ لِلْبَلَاءِ
وَالْامْتِحَانِ.

ثُمَّ ذَكَرَتْ قِصَصَ الْأَنْبِيَاءِ وَبَلَاءَهُمْ
مِنْ عَهْدِ نُوحٍ (ع).

وَفِي هَذَا الدَّرْسِ الْآخِرِ، يَبَيِّنُ الْقُرْآنُ

الْكَرِيمُ، وَحِدَةَ الرِّسَالَاتِ فِي الْهَدَفِ؛
فَالرِّسَالَاتُ كُلُّهَا مِنْ عَهْدِ نُوحٍ (ع)
وَالرِّسَالُ مِنْ بَعْدِهِ، إِلَى عَهْدِ
مُحَمَّدٍ (ص)، دَعْوَةٌ وَاحِدَةٌ، مِنْ عِنْدِ
إِلَهٍ وَاحِدٍ، ذَاتِ هَدَفٍ وَاحِدٍ، هُوَ
إِصْلَاحُ الْعَقِيدَةِ، وَتَهْذِيبُ السُّلُوكِ، وَرَدُّ
الْبَشَرِيَّةِ الضَّالَّةِ إِلَى قَوَانِينِ اللَّهِ الْعَادِلَةِ؛
وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ بِكُلِّ رِسَالَةٍ، لِإِخْوَةٍ
لِلْمُؤْمِنِينَ بِسَائِرِ الرِّسَالَاتِ: كُلُّهُمْ أُمَّةٌ
وَاحِدَةٌ، تَعْبُدُ إِلَهًا وَاحِدًا؛ وَأَنَّ الْبَشَرِيَّةَ
فِي جَمِيعِ أَجْيَالِهَا صَنَفَانِ اثْنَانِ: صَنَفُ
الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ حِزْبُ اللَّهِ، وَصَنَفُ
الْمُشَاقِّينَ وَهُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ.

وَلَقَدْ خُتِمَ الْجُزْءُ الْعَشْرُونَ فِي
الْقُرْآنِ، بِآيَةٍ شَهِيرَةٍ، تَدْعُو إِلَى تِلَاوَةِ
الْكِتَابِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَإِقَامَةِ
الصَّلَاةِ، هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿اقْرَأْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٥﴾﴾.

وَبَدَأَ الْجُزْءَ الْحَادِي وَالْعَشْرُونَ،
بِالْحَدِيثِ عَنْ هَذَا الْكِتَابِ، وَالْعِلَاقَةِ
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكِتَابِ السَّابِقَةِ، وَيَأْمُرُ
الْمُسْلِمِينَ، أَلَّا يَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لِبَيَانِ حِكْمَةِ مَجِيءِ

الرسالة الجديدة، والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة، إلا الذين ظلموا منهم، وبذلوا في كتبهم، وانحرفوا إلى الشرك؛ والشرك ظلم عظيم. ودعت الآية المؤمنين، أن يعلنوا إيمانهم بالدعوات كلها، وبالكتب المنزلة جميعها، فهي حق من عند الله يصدق ما معهم من القرآن والإسلام. قال تعالى:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِينَ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾.

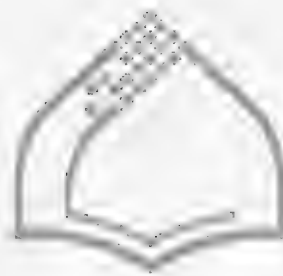
ثم يحذر القرآن المشركين استعجالهم بعذاب الله، ويهذهم بمجيئه بغتة، ويصور لهم قربهم منهم، وإحاطة جهنم بهم؛ ويصف حالهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ ثم يلتفت إلى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والإيذاء في مكة، يحضهم على الهجرة بدينهم إلى الله، ليعبدوه وحده، يلتفت إليهم في أسلوب عجيب، يعالج كل هاجسة تخطر في ضمائرهم، وكل معيق يقعد بهم، ويقلب قلوبهم بين أصابع

الرحمن، في لمسات تشهد بأن منزل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب؛ فما يعرف مساربها ومداخلها الخفية إلا خالقها اللطيف الخبير، الذي تكفل برزق كل دابة في كل مكان وزمان.

وينتقل من هذا التعجب من حال أولئك المشركين، وهم يتخبطون في تصوراتهم، فيقرؤون الله سبحانه بخلق السموات والأرض، وتسخير الشمس والقمر، وإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض الموات؛ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين. ثم هم بعد ذلك يشركون بالله ويكفرون بكتابه، ويؤذون رسوله، ويفتنون المؤمنين به. ويذكر المشركين بنعمة الله عليهم، بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه، والناس من حولهم في خوف وقلق، وهم يفترون على الله الكذب، ويشركون به آلهة مقترأة، ويعبدونهم على هذا جهنم، وفيها منوى للكافرين.

وتُختم السورة، بوعد من الله سبحانه، بهداية المجاهدين ورعايتهم، فيقول سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾.



مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

ترابط الآيات في سورة «العنكبوت» (*)

تاريخ نزولها، ووجه تسميتها

نزلت سورة العنكبوت بعد سورة الروم، ونزلت سورة الروم في السنة التي انتصر القُرسُ فيها عليهم، وكان ذلك قبل الهجرة بسنة، فيكون نزول سورة العنكبوت في هذه السنة مثلها، وتكون من السُور التي نزلت فيما بين الإسراء والهجرة إلى المدينة.

وقد سُميت هذه السورة بهذا الاسم لورود اسم العنكبوت في قوله تعالى في [الآية ٤١] منها ﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ ذُوْنِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾ وتبلغ آياتها تسعاً وستين آية.

الغرض منها وترتيبها

الغرض من هذه السورة، تهوين ما يلقاه المؤمنون من العذاب في سبيل دينهم؛ وهي في ذلك تنقسم إلى قسمين: أولهما، في بيان الحكمة من فتنة المؤمنين في دينهم؛ وثانيهما، في بيان ما يسلكونه مع من يفتنونهم في دينهم، من الماضي في دعوتهم، وردّ شبههم، ومن الهجرة عنهم إلى من لا يفتنهم في دينهم؛ وكانت المدينة نوّشك أن تفتح أبوابها لهجرتهم.

وقد جاء في السورة السابقة، أنهم كانوا يخافون إذا آمنوا أن يتخطفهم الناس من أرضهم، فجاءت هذه السورة بعدها، وفي أولها تهوين ما يلقاه المؤمنون من الفتنة في دينهم، ووعدهم بالنصر على أعدائهم.

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «النظم الفنى في القرآن»، للشيخ عبد المتعال الصعيدي، مكتبة الآداب بالجمهورية - المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة، القاهرة، غير مؤرخ.

الحكمة في فتنه المؤمنين

في دينهم

الآيات [١ - ٤٤]

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ السَّادِقُونَ﴾ (١) فتنى تعالى المؤمنين، أن يظنوا أنهم يتركون من غير أن يفتنوا في دينهم؛ وذكر سبحانه أن تلك سنة في كل من آمن قبلهم، وأنه يفعل ذلك ليتبين الصادق في إيمانه من الكاذب فيه؛ ثم هدد الذين يفتنونهم، بأنهم لا يمكنهم أن يفلتوا من عقابه على فتنهم؛ وذكر، أن لذلك أجلاً، يعلم من يرجو لقاءه أن لا يتخلف عنه؛ ثم ذكر عز وجل، أن من جاهد ما يلقاه في دينه من الفتنة بالصبر عليه، فإنما يجاهد لنفسه، لأن الذين يعملون الصالحات يجازون عليها بأحسن منها؛ ثم ذكر من الفتنة في الدين ما كان يفعله الآباء من محاولة صرف أبنائهم عن دينهم، ووصى الأبناء بطاعة الآباء، إلا في محاولة زدهم إلى الشرك؛ ثم ذكر أن من الناس من يؤمن بلسانه ولا يصل الإيمان إلى قلبه، فإذا فتن في دينه لم يصبر على ما يصيبه فيه، واختار الاحتراز عما يوقعه في

الأذى، فإذا جاء نصر الله ذكر للمؤمنين أنه كان معهم، والله أعلم منه بما كان يخفيه من نفاقه؛ ثم ذكر من الفتنة في الدين، أن الكفار كانوا يقولون لمن آمن منهم ﴿أَتَبِعُوا سَيِّدَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾ (الآية ١٢) يريدون، بذلك، أنه لا خطيئة في رجوعهم إلى الكفر، وأنه لا معاد يحاسبون فيه على ذلك؛ وقد أجابهم سبحانه، بإثبات أن هناك معاداً يحملون فيه خطاياهم، وخطايا من حملوهم على الكفر، ويسألون فيه عما يفترون، من إنكار المعاد والحساب.

ثم انتقل جل وعلا إلى ذكر من فتنوا قبلهم من المؤمنين، فصبروا، فنصرهم الله على من فتنوهم؛ فذكر أنه أرسل نوحاً (ع) إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ثم أخذهم بالطوفان، ونجاه ومن آمن به؛ وأن إبراهيم (ع)، أمر قومه أن يعبدوا الله ويتقوه، وبين لهم فساد ما يعبدونه من الأوثان، إلى غير هذا مما ذكره في دعوتهم؛ ثم ذكر سبحانه أن جوابهم له، كان أن أمروا بقتله أو تحريقه، فنجاه الله من النار التي ألقوه فيها، وكان في ذلك دلالة على قدرته تعالى؛

ما يفعلونه في فتنهم في دينهم
[الآيات ٤٥ - ٦٩]

ثم قال تعالى: ﴿أَنذِرْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِإِسَاءِ الصَّلَاةِ تَنَاهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥٥﴾. فأمر النبي (ص) أن يتلو ما أوحى إليه من أخبار من فتنوا قبله في دينهم، ليكون له سلوة وأسوة بهم؛ وأن يثابر على إقامة الصلاة ومداومة ذكره، لأن الصلاة تُصلح من نفوسهم، وتعطيهم قوة على احتمال ما يُفْتَنُونَ به؛ ثم ذكر لهم آداب المجادلة على من يحاول أن يفتنهم بها في دينهم، فأمرهم سبحانه أن يجادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وأن يذكروا لهم أنهم يؤمنون بالكتب المنزلّة كلّها، ويؤمنون بالإله الذي يؤمنون به؛ ثم ذكر أن من أهل الكتاب من يؤمن بالقرآن، كما يؤمن بتلك الكتب، ومن المشركين من يؤمن به أيضاً، وما يجحد به إلا المعاندون منهم، وذكر ما يثبت تنزيله من أمية النبي (ص)؛ ثم أورد، من شبهاتهم عليه، اقتراحهم أن تنزل عليه آيات أخرى، مثل الآيات التي أنزلت على الأنبياء السابقين؛ وردّ عليهم، بأنه

وقد سجل عليهم به أنهم يتخذون من دونه أوثاناً يقلّد فيها بعضهم بعضاً، ويوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض ويكون مأواهم النار فلا ينجونهم منها؛ ثم ذكر إيمان لوط (ع) بدعوة إبراهيم (ع)، وهجرته معه من بلاد قومه؛ وأنه سبحانه وهب لإبراهيم (ع) إسحاق ويعقوب (ع)، وجعل في ذريته النبوة والكتاب؛ ثم ذكر لوطاً (ع)، وتوبيخه قومه على ما يأتونه من الفاحشة التي لم يسبقهم أحد إليها، إلى غير هذا ممّا سبق في قصته؛ ثم ذكر شعيباً (ع) وما جرى له مع أهل مَدْيَنَ؛ وذكر عاداً وثمود وقارون وفرعون وهامان وما فعله بهم، وأنه لم يظلمهم بذلك، ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم؛ ثم ضرب مثلاً لظلمهم لأنفسهم بشركهم؛ فذكر أنهم في اتخاذهم آلهة من دونه، لا تنفعهم في دنياهم وأخراهم، كالعنكبوت التي تشد لها بيتاً هو أوهن البيوت؛ فما يدعونه من دونه ليس بشيء أصلاً؛ ثم ذكر أنه يضرب لهم هذا المثل وغيره من الأمثال، وما يعقلها إلا العالمون ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٦﴾.

سبحانه هو الذي ينزل تلك الآيات كما يشاء، وليس النبي إلا نذيراً لهم، ولا يملك أن يقترح على الله شيئاً؛ وبأن في إنزال القرآن عليه، وهو أمي، ما يكفيهم في الإيمان به؛ ولو تأملوا لعلموا أن آيته خير من آيات العذاب التي يقترحونها، لما فيها من الرحمة والذكرى لهم؛ ثم ذكر سبحانه أنهم يستعجلونه بالعذاب بما يقترحونه من تلك الآيات، ولولا أنه جعل له أجلاً مُسمى لجاءهم. إلى غير هذه مما ذكره في الرد على استعجالهم.

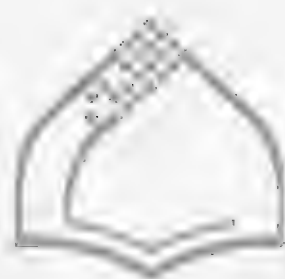
ثم أرشدهم إلى الهجرة بدينهم، فراراً ممن يفتنهم؛ فذكر لهم أن أرضه (تبارك اسمه) واسعة، فإذا تعذرت عبادته في أرض، فليهاجروا إلى غيرها، ولا يتركوا عبادته بحال من الأحوال؛ وهون عليهم ذلك، بأنهم لا يذ لهم من مفارقة أحبائهم بالموت، فليكن ذلك في سبيل الله، ليجازيهم عليه عند رجوعهم إليه، ويكافئهم على ما عملوا من صالحات، وما صبروا عليه من فتنة وأذى، ثم هون عليهم ذلك أيضاً، بأنه هو المتكفل برزق كل دابة في الأرض، ويرزقهم؛ فلا يفوتهم شيء من رزقهم بهجرتهم.

ثم ختم السورة، بتهديد أولئك الذين يفتنونهم، كما هددهم في أولها، فذكر لهم أنهم لا يمكنهم أن ينكروا، أنه سبحانه هو خالق السماوات والأرض، ومسخر الشمس والقمر، فلا يمكنهم أن يفلتوا من عقابه؛ وذكر لهم أنه هو الذي ينسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لئبتي بذلك عباده، فلا يصح أن يغتروا بما يسط لهم من الرزق؛ وذكر لهم أنه هو الذي ينزل الماء من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها، ليعلموا أنه هو الذي يرزقهم؛ ثم ذكر لهم أن ما يغترون به من هذه الحياة، وبسطة أرزاقهم فيها، إنما هما لهو ولعب، وأن الآخرة هي الحياة التي يعتد بها، وأيد ذلك بما يحصل لهم حينما يركبون الفلك في البحر، فإنهم يتسوّن الدنيا وزخارفها، ويتوجهون إليه سبحانه بالدعاء وحده؛ فإذا نجّاهم إلى البر، رجعوا إلى ما كانوا عليه من حب الدنيا، فأشركوا به؛ ثم أمرهم أمر تهديد، أن يقابلوا ما يسط لهم من الرزق بالكفر، فسوف يعلمون ما أعد لهم من العذاب على كفرهم؛ وذكر أنهم لا يمكنهم أن ينكروا أنه هو الذي أسكنهم في ذلك الحرم الآمن، فبسط لهم من الرزق ما لم يبسطه لغيرهم،

مَنْ يَتَخَطَّفُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ وَانْكَرْ عَلَيْهِمْ
بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤْمِنُوا، بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ
الْبَاطِلِ، وَيَكْفُرُوا بِتَعَمُّتِهِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ
الْحَرَمِ، ثُمَّ أَوْعَدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ بِمَا

أَوْعَدَهُمْ بِهِ، وَوَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ
جَلَّ شَأْنُهُ ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٩﴾.





مرکز تحقیقات و توسعه در مطالعات اسلامی

أسرار ترتيب سورة «العنكبوت» (*)

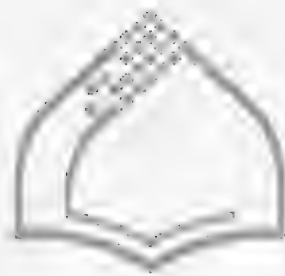
قال تعالى في هذه السورة: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [الآية ٣]. وهذه أيضاً من حكم تأخير سورة العنكبوت على (طسم).

وأيضاً، فلما كان في خاتمة «القصص» إشارة إلى هجرة النبي (ص) ^(١)، وفي خاتمة هذه الإشارة إشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى: ﴿يَتَّبِعُنِي الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ وَأَتَوَاتَوْا مَا دَعَاكُمْ﴾ [الآية ٥٦]، ناسب تقاليهما.

أقول: ظهر لي في وجه اتصالها بما قبلها: أنه تعالى، لما أخبر في أول السورة السابقة، عن فرعون أنه: ﴿عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِيعُهَا ظِلُّهُ﴾ [القصص/٤]، افتتح هذه السورة، بذكر المؤمنين الذين فتنتهم الكفار، وعذبوهم على الإيمان، بعذاب دون ما عذب به قوم فرعون بني إسرائيل، تسلياً لهم، بما وقع لمن قبلهم، وحثاً لهم على الصبر؛ ولذلك

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآن» للسيوطي، تحقيق عبد القادر أحمد عطاء، دار الاعتصام، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨م.

(١) وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأَاهُ إِنَّكَ مُعَاذُ﴾ [القصص/٨٥]. والمعنى: لراذك إلى مكة، كما في البخاري. ١٤٢/٦. أي: كما خرجت منها. وبه قال ابن عباس، ويحيى بن الجوزي، وسعيد بن جبير والضحاك، واختاره ابن جرير (تفسير الطبري. ٨٠/٢٠).



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

مكنونات سورة «النكبات» (*)

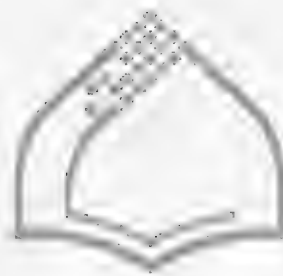
- ١ - ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا﴾ [الآية ١٢] قائل
[٢].
هم المؤذون على الإسلام في مكة،
منهم عمار بن ياسر^(١).
- ٢ - ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ
- ٣ - ﴿هَٰذِهِ الْقَرْيَةُ﴾ [الآيتان ٣١ و ٣٤].
المهذوي^(٢).
هي سدوم.

مركز تحقيق وتفسير علوم القرآن

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «منقجات الأقران في منقجات القرآن» للشبوطي، تحقيق إياد خالد الطباع، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) كما جاء في آثار أخرجه الطبري ٨٣/٢٠، وابن أبي حاتم. انظر «الدر المنثور» ١٤١/٥.

(٢) وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»، وابن المنذر عن ابن الحنفية رضي الله عنه قال: كان أبو جهل، وصناديد قريش، يتلقون الناس إذا جاؤوا إلى النبي (ص)، يسلمون، يقولون: إنه يحرم الخمر، ويحرم الزنا، ويحرم ما كانت تصنع العرب، فارجعوا فتحن نحمل أوزاركم؟ فنزلت هذه الآية: ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ أَهْلُ الْأَرْضِ أَنَّكُمْ سَأَعْلَمُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الآية ١٣] «الدر المنثور» ١٤٢/٥. وانظر تفسير الطبري ٨٦/٢٠.



مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

لغة التنزيل في سورة «المنكبوت» (*)

فذهب «التندي»، وانصرفت «الندوة» إلى شيء آخر، فهي المجلس الخاص، المقيّد بزمن معين، كما في «ندوات أهل الحكم»^(١). ومثل هذه الندوات المتندي الذي لم يبق له مكان كبير في الاستعمال المعاصر.

٣ - وقال تعالى: ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَكَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية ٣٤].

الرجز والرجس العذاب، وإن كان في مجيء الكلمة بالسين دلالات أخرى، وهذا من فوائد الإبدال في العربية.

٤ - وقال تعالى: ﴿فَصَدَّهُم عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ [الآية ٣٨].

١ - وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ [الآية ٧].

وتكفير السيئات، يعني إسقاط عقابها بشواب الحسنات.

أقول: ولعل استعمال التضعيف في الفعل فيه شيء من معنى السلب، كقولنا: مرّض الطبيب المريض، أي: شفاه: فأزال مرّضه.

٢ - وقال تعالى: ﴿وَنَأْتِيَنَّكَ فِي نَادِيكَمُ الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ [الآية ٢٩].

والنادي: مجتمع القوم ومجلسهم، ولا يسمى نادياً حتى يكون فيه أهله.

أقول: وقد عاش النادي طوال العصور حتى أمسكنا به في عصرنا،

(*) انتقى هذا المبحث من كتاب «بديع لغة التنزيل»، لإبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، غير مؤرخ.

(١) وكان في مكة، في عصر النبوة وقبله، دار الندوة، وهي نادٍ يجتمع فيه أهل مكة.

وقوله تعالى: ﴿مُتَّبِعِينَ﴾، يعني عقلاء، تمكنوا من النظر والفكر.

٥ - وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُمْ بِيَمِينِكَ إِذْكَ أَزْزَابَ الْمُبْطِلِينَ﴾.

وقوله تعالى: ﴿إِذَا﴾ فيه إشارة إلى ما تقدم في الآية، ومعناه: لو كان شيء من ذلك، أي: من التلاوة والخط ﴿أَزْزَابَ الْمُبْطِلِينَ﴾.

أقول: وهذا ضرب من الإنجاز الجميل.

٦ - وقال تعالى: ﴿وَلَيْكَ الذَّارُ الْآخِرَةُ لِيَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [الآية ٦٤].

أي: ليس فيها إلا حياة مستمرة، دائمة، خالدة، لا موت فيها، فكأنها في ذاتها حياة. و«الْحَيَوَانُ» مصدر «حيي»، وكان ينبغي أن يكون القياس حَيَّان، فقلبت الثانية واواً خلافاً للقياس كما قالوا: حَيَوَةٌ في اسم رجل.



مركزية تكبيرية

المعاني اللغوية في سورة «العنكبوت» (*)

الْحَلَقَ و «أَبْدَأَ» .
وقال تعالى ﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ [الآية ٢٢]، أي:
لَا تُعْجِزُونَنَا هَرَبًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
السَّمَاءِ .

وقال تعالى ﴿إِنَّا مُنْجِرُونَكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا
أَمْرًا نَّكَ﴾ [الآية ٣٣] . فالأول كان في
معنى التنوين لأنه لم يقع، ولذلك
انتصب الثاني على هذا التقدير^(٢) .

قال تعالى: ﴿وَوَضَّيْنَا لِلْإِنْسَانِ يُولَدِهِ
حُسْنًا﴾ [الآية ٨]، على «وَوَضَّيْنَا حُسْنًا»
وقد يقول الرجل: «وَضَّيْتُ حَيْرًا» أي:
بِخَيْرٍ .

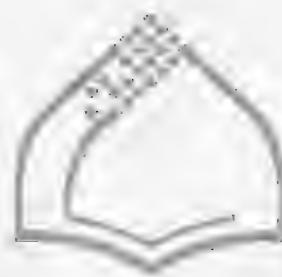
وقال تعالى: ﴿وَلَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ﴾
[الآية ١٢]، على الأمر^(١): كأنهم أمروا
أنفسهم .

وقال تعالى: ﴿كَيْفَ يَبْدِئُ اللَّهُ﴾
[الآية ١٩] وقال: ﴿كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾
[الآية ٢٠]، فهما لغتان تقول: «بَدَأَ

(*) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش، تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد، مكتبة النهضة
العربية وعالم الكتب، بيروت، غير مؤرخ .

(١) نقله في زاد السير ٢٦٠/٦ .

(٢) نقله في البحر ٦٥١/٧، والبيان ٢٤٤/٢، والإملاء ١٨٣/٢ .



مرکز تحقیقات و پژوهش در علوم اسلامی

لكل سؤال جواب في سورة «العنكبوت» (*)

إن قيل: قال تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُحْسِنِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الآية ١٢] ثم قال سبحانه: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [الآية ١٣]؟

قلنا: معناه: وما الكافرون بحاملين شيئاً من خطايا المؤمنين، التي ضَمُّوا حَمْلَهَا، وَلَيَحْمِلُنَّ الكافرون أثقال أنفسهم، وهي ذنوب ضلالهم، وَأَثْقَالًا مع أثقالهم، وهي ذنوب إضلالهم غَيْرَهُم من الكفار، لا خطايا المؤمنين التي نَفَى سبحانه عنهم حملها؛ وقد سبق نظير هذا في قوله تعالى ﴿وَلَا يُزِيدُ وَازِرَةً وَنَدَّ أَخْرَى﴾ [الأنعام/١٦٤].

فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن القول «تسعمائة وخمسين عاماً» إلى قوله سبحانه ﴿أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ

عَامًا﴾ [الآية ١٤] مع أن عادة أهل الحساب هي اللفظ الأول؟

قلنا: لما كانت القصة مَسُوقَةً، لتسوية النبي (ص) بذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام، من أمته، وكابده من طول مصابرتهم، كان ذكر أقصى العدد، الذي لا عَقْدُ أكثر منه في مراتب العدد، أفخم وأعظم إلى الغرض المقصود، وهو استطالة السامع مدة صبره. وفيه فائدة أخرى، وهي نفي وهم إرادة المجاز، بإطلاق لفظ التسعمائة والخمسين على أكثرها، فإن هذا الوهم هو مع ذكر الألف، والاستثناء منتفٍ، أو هو أبعد.

فإن قيل: لِمَ جاء المميّز أولاً بلفظ «السنة» والثاني بلفظ «العام»؟

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»، لمحمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة البابي الحلبي، القاهرة، غير مؤرخ.

قلنا: لأن تكرار اللفظ الواحد،
مجتنب في مذهب الفصحاء والبلغاء،
إلا أن يكون لغرض تفتيح، أو
تهويل، أو تنويه، أو نحو ذلك.

فإن قيل: لِمَ تَكَرَّرَ الرِّزْقُ ثُمَّ عَرِّفَهُ فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا
عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ [الآية ١٧]؟

قلنا: لأنه سبحانه أراد أنهم لا
يستطيعون أن يَرْزُقوكم شيئاً من الرزق،
فابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ كُلَّهُ، فإنه هو
الرازق وحده لا يَرْزُقُ غيره.

فإن قيل: لِمَ أَضْمَرَ اسْمَهُ تَعَالَى فِي
قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ
فَتَنْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [الآية ٢٠]،
ثُمَّ أَظْهَرَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ﴾ [الآية ٢٠]، وكان القياس
«كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة
الآخرة»؟

قلنا: إنما عدل، سبحانه، إلى ما
ذكر، لتأكيد الإخبار عن الإعادة التي
كانت هي المُنْكَرَةُ عندهم، بالإفصاح
باسمه تعالى في ذكرها، وجَعَلَهُ مَبْتَدَأً
لزيادة الاهتمام بشأنها؟

فإن قيل: لِمَ قَالَ تَعَالَى ﴿وَأَنبِئْتُهُ

أَجْرُو فِي الدُّنْيَا﴾ [الآية ٢٧]، في معرض
المدح أو في معرض الامتنان عليه،
وأَجْرُ الدُّنْيَا فَإِنْ مَنَّقَطْع، بخلاف أَجْرِ
الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ النِّعِيمُ الْمُقِيمُ الْبَاقِي، فكان
الأولى بالذكر؟

قلنا: المراد به: وأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي
الدُّنْيَا، مضموماً إلى أَجْرِهِ فِي الْآخِرَةِ،
من غير أن يَنْقُصَ من أَجْرِ الْآخِرَةِ
شيء. قال ابن جرير: وإليه الإشارة
بقوله تَعَالَى ﴿وَأَنبِئْتُهُ فِي الْآخِرَةِ لَيَنَّ
الْقَاضِيِينَ﴾ [الآية ٢٧]، يعني له في
الآخرة جزاء الصالحين وافيّاً وكاملاً،
وأَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. قيل: هو الثناء
الحسن من الناس، والمحبّة من أهل
الأديان. وقيل: هي البركة التي بارك
الله فيه، وفي ذريته.

فإن قيل: لِمَ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّا
مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [الآية ٣١]،
يعني مدينة قوم لوط (ع)، ولم يقل
«تلك القرية»، مع أن مدينة قوم لوط
كانت بعيدة عن موضع إبراهيم صلوات
الله وسلامه عليه، غائبة عند وقت هذا
الخطاب؟

قلنا: إنما قال سبحانه: ﴿هَذِهِ
الْقَرْيَةُ﴾ لأنها كانت قريبة حاضرة
بالنسبة إليهم، وإن كانت بعيدة بالنسبة

إلى إبراهيم (ع).

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿أَهْلِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾ [الآية ٣٤] ولم يقل: أهل هذه القرى؟ مع أن مدائن قوم لوط كانت خمساً، فأهلكوا منها أربعاً؟

قلنا: إنما اقتصر سبحانه في الذكر على قرية واحدة، لأنها كانت أكبر وأقرب، وهي سدوم مدينة لوط (ع)، فجعل ما وراءها تبعاً لها في الذكر.

فإن قيل: لم قال الله تعالى: ﴿وَكَاثُرًا مُّتَّبِعِينَ﴾ [الآية ٣٨]، أي ذوي بصائر؟ يقال: فلان مستبصر، إذا كان عاقلاً لبيّاً صحيح النظر. ولو كانوا كذلك، لما عدّلوا عن طريق الهدى، إلى طريق الضلال؟

قلنا: معناه: وكانوا مستبصرين في أمور الدنيا، وقيل معناه: وكانوا عارفين الحق بوضوح الحجج والدلائل، ولكنهم كانوا يُشكرونها متابعة للهوى، لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ آتِفَاتٍ﴾ [النمل/١٤]. وقيل: معناه: وكانوا مستبصرين لو نظروا نظر تدبر وتفكر.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ﴾ [الآية ٤١]، وكل أحد يعلم أن أضعف بيوت يتخذها الهوام بيت العنكبوت؟

قلنا: معناه لو كانوا يعلمون، أن اتخذهم الأصنام أولياء من دون الله، يثلّ اتخذ العنكبوت بيتاً، لَمَّا اتخذوها.

فإن قيل: لم قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [الآية ٤٦]، وأهل الكتاب كلهم ظالمون لأنهم كفارون، ولا ظلم أشد من الكفر، وبزيده قوله تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة/٢٥٤]؟

قلنا: أولاً المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الذمة، وأداء الجزية، أو نقض العهد بعد قبوله. ثانياً: أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة/٢٩].

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِي سِيبِكُمْ﴾ [الآية ٤٤٨]؟

قلنا: الحكمة فيه تأكيد لنفي، كما يقال في الإثبات للتأكيد: هذا الكتاب

المجاهدة؟

قلنا: معناه: والذين جاهدوا في طلب العلم، ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾، بمعرفة الأحكام وحقائقها. وقيل معناه: لنهديهم طريق الجنة. وقيل معناه: والذين جاهدوا لتحصيل درجة لنهديهم إلى درجة أخرى أعلى منها، وحاصلُهُ لَنَزِيدَنَّهُمْ هِدَايَةً وَتَوْفِيقًا لِلْخَيْرَاتِ، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى﴾ [محمد/١٧] وقوله تعالى: ﴿وَنَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا هُدًى﴾ [مريم/٧٦]. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله عليه: معناه: والذين جاهدوا فيما علموا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ إِلَى مَا لَمْ يَعْلَمُوا. وعن بعض الحكماء: من عمل بما علم، وفق لما لا يعلم. وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم، هو من تقصيرنا فيما نعلم.

مما كتبه فلان بيده وبيمينه، ورأيت فلانا بعيني، وسمعت هذا الحديث بأذني، ونحو ذلك.

فإن قيل: لِمَ لَمْ يُؤَكَّد سبحانه وتعالى في التلاوة، ولم يقل: «وما كنت تتلو من قبله من كتاب بلسانك»؟

قلنا: الأصل في الكلام عدم الزيادة، وكل ما جاء على الأصل لا يحتاج إلى العلة، إنما يحتاج إلى العلة ما جاء على خلاف الأصل.

فإن قيل: لِمَ قَالَ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلًا﴾ [الآية ٦٩]، ومعلوم أن المجاهدة في دين الله تعالى، أو في حق الله تعالى، مع النفس الأمارة بالسوء، أو مع الشيطان أو مع أعداء الدين، ذلك كله إنما يكون بعد تقدّم الهداية من الله تعالى، فَلِمَ جُعِلَت الهداية من ثمرات

المعاني المجازية في سورة «العنكبوت» (*)

قوله سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥﴾.

وهذه استعارة لأن لقاء الله سبحانه على الحقيقة، لا يصح، وإنما المراد لقاء حسابه، ولقاء جزائه وثوابه، أو لقاء الوقت، الذي جعله سبحانه وقت توفية الجزاء، على أعمال العاملين، وتوفير الأعواض على المعوضين، وعلى ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَطْلُتُونَ أَنْفُسَهُمْ يُلَاقُوا رَبَّهُمْ وَالَّذِينَ رَضِعُوا عَمَلَهُمْ﴾ [البقرة]. وكل ما ورد في القرآن من ذكر لقاء الله تعالى، فالمراد به المعنى الذي ذكرناه والله أعلم؛ ومن كلام العرب: لقينا خيراً ولقينا شراً، وليس شيء من

ذلك مما يرى بعين، ولا يواجه بوجه، وإنما المراد أصابنا هذا، وأصابنا هذا.

وقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَخُلُوفًا إِفْكًا﴾ [الأنبياء: ٢٢].

وهذه استعارة، والمراد أنكم خلقتكم من الأصنام صوراً، أي قدّرتموها على اختياراتكم؛ وأصل الخلق التقدير، ثم جعلتموها آلهة تعبدونها؛ والإله المعبود، إنما هو الخالق لا المخلوق، والصانع لا المصنوع؛ فكأنه سبحانه قال: إنكم جعلتم كذباً من الإله تعبدونه من دون الله، والإفك ههنا هو الكذب، وقال بعضهم معنى تخلقون إفكاً أي تصنعون الكذب، على مواقع

(*) انتهى هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشيخ الشريف الرضي، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار مكتبة الحياة، بيروت، غير مؤرخ.

إرادتكم، وتضعونه مواضع شهواتكم.

قوله سبحانه: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ
الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾
[الآية ٤٥].

وهذه استعارة؛ والمراد بها، أن
الصلاة لطف في الامتناع عن
المعاصي، فأقيمت مقام الزاجر
الناهي، لأن فيها من ذكر الله تعالى،
وتلاوة كلامه، وما فيه من بشارات ثوابه،
ونذائر عقابه، ما هو أدعى الدواعي إلى
الطاعات، وأقوى الصوارف عن
المقبحات.

وقوله سبحانه: ﴿وَلَيْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ
لَهُمُ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [١٦].

وهذه استعارة؛ والحيوان ههنا
مصدر كالحياة؛ والدار التي هي دار
الآخرة، لا يجوز وصفها على الحقيقة
بأنها حياة؛ وإنما المراد أن الخلق

يحيون فيها حياة دائمة، لا موت بعدها
ولا انفصال لها؛ فلما كانت الحياة
الدائمة فيها، حُسِّنَ أن توصف بها
على طريق المبالغة، لأن الصفات
بالمصادر تفيد المبالغة في معاني تلك
الأشياء الموصوفة.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا
حَرَمًا بَيْنَنَا وَمَنْ يَخْطِفُ النَّاسَ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾
[الآية ٦٧].

وهي في معنى الاستعارة التي
تقدمتها على حد سواء، لأن الحرم لا
يصح وصفه بالأمن على الحقيقة،
وإنما يأمن الناس فيه؛ فلاتصال هذه
الحال ودوامها، واختصاص الحرم بين
المواضع بها، حُسِّنَ أن يوصف بالأمن
على طريق المبالغة، ولذلك نظائر
كثيرة في القرآن الكريم.

الفهرس

سورة «الحج»

المبحث الأول

- ٣ أهداف سورة «الحج»
- ٤ سمات القرة
- ٥ أقسام السورة وأفكارها
- ٥ القسم الأول
- ٦ القسم الثاني
- ٦ القسم الثالث
- ٦ القسم الرابع
- ٧ حكمة التسمية
- ٧ مقصود السورة اجمالاً

المبحث الثاني

- ٩ ترابط الآيات في سورة «الحج»
- ٩ تاريخ نزولها ووجه تسميتها
- ٩ الغرض منها وترتيبها
- ١٠ بيان أهوال يوم القيامة
- ١١ الإذن في القتال

المبحث الثالث

١٥ أسرار ترتيب سورة «الحج»

المبحث الرابع

١٧ مكنونات سورة «الحج»

المبحث الخامس

١٩ لغة التنزيل في سورة «الحج»

المبحث السادس

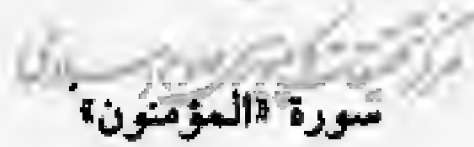
٢٥ المعاني اللغوية في سورة «الحج»

المبحث السابع

٢٩ لكل سؤال جواب في سورة «الحج»

المبحث الثامن

٣٥ المعاني المجازية في سورة «الحج»



المبحث الأول

٤١ أهداف سورة «المؤمنون»

٤١ المؤمنون والايمان

٤٢ الأقسام الرئيسية في السورة

٤٢ القسم الأول

٤٢ القسم الثاني

٤٣ القسم الثالث

٤٣ القسم الرابع

٤٤ مظاهر عامة للسورة

المبحث الثاني

- ٤٥ ترابط الآيات في سورة «المؤمنون»
- ٤٥ تاريخ نزولها ووجه تسميتها
- ٤٥ الغرض منها وترتيبها
- ٤٥ بيان شروط فلاح المؤمنين
- ٤٦ أخبار بعض الرسل

المبحث الثالث

- ٥١ أسرار ترتيب سورة «المؤمنون»

المبحث الرابع

- ٥٣ مكنونات سورة «المؤمنون»

المبحث الخامس

- ٥٥ لغة التنزيل في سورة «المؤمنون»

المبحث السادس

- ٦١ المعاني اللغوية في سورة «المؤمنون»

المبحث السابع

- ٦٣ لكل سؤال جواب في سورة «المؤمنون»

المبحث الثامن

- ٦٥ المعاني المجازية في سورة «المؤمنون»

سورة «النور»

المبحث الأول

- ٧١ أهداف سورة «النور»

- ٧١ روح السورة

٧٢	فقرات السورة
٧٢	الفقرة الأولى
٧٢	الفقرة الثانية
٧٣	الفقرة الثالثة
٧٣	الفقرة الرابعة
٧٣	الفقرة الخامسة
٧٣	أثر السورة في حفظ المجتمع
	المبحث الثاني

٧٥	ترابط الآيات في سورة «النور»
٧٥	تاريخ نزولها ووجه تسميتها
٧٥	الغرض منها وترتيبها
٧٥	حكم الزنا
٧٦	حكم القذف
٧٧	حكم دخول البيوت
٧٧	حكم النظر
٧٧	أحكام أخرى
٧٨	حكم دخول البيوت للغلمان ونحوهم
٧٩	حكم الاجتماع في بيوت الندوة
	المبحث الثالث

٨١	أسرار ترتيب سورة «النور»
	المبحث الرابع

٨٣	مكونات سورة «النور»
	المبحث الخامس

٨٥	لغة التنزيل في سورة «النور»
----	-----------------------------

المبحث السادس

٩١ المعاني اللغوية في سورة «النور»

المبحث السابع

٩٣ لكل سؤال جواب في سورة «النور»

المبحث الثامن

٩٩ المعاني المجازية في سورة «النور»

سورة «الفرقان»

المبحث الأول

١٠٥ أهداف سورة «الفرقان»

١٠٥ سورة تشد أزر الرسول

١٠٨ موضوعات السورة

١٠٨ الموضوع الأول

١٠٩ الموضوع الثاني

١٠٩ الموضوع الثالث

١١٠ الموضوع الرابع

المبحث الثاني

١١١ ترابط الآيات في سورة «الفرقان»

١١١ تاريخ نزولها وَرَجْهُ تَسْمِيَتِهَا

١١١ الغرض منها وترتيبها

١١٢ تنزيل القرآن للإنذار

١١٣ عَمَايَةُ الكُفَّارِ عَنِ الْإِنذَارِ

المبحث الثالث

١١٥ أسرار ترتيب سورة «الفرقان»

المبحث الرابع

١١٧ مكنونات سورة «الفرقان»

المبحث الخامس

١١٩ لغة التنزيل في سورة «الفرقان»

المبحث السادس

١٢٣ المعاني اللغوية في سورة «الفرقان»

المبحث السابع

١٢٥ لكل سؤال جواب في سورة «الفرقان»

المبحث الثامن

١٢٩ المعاني المجازية في سورة «الفرقان»

سورة «الشعراء»

المبحث الأول

١٣٧ أهداف سورة «الشعراء»

١٣٧ موضوع السورة

١٣٨ القَصَص في سورة الشعراء

١٣٨ قصة إبراهيم

١٣٩ قصة نوح

١٣٩ قصة هود

١٤٠ قصة ثمود

١٤٠ قصة لوط

١٤١ أصحاب الأيكة

١٤١ في أعقاب القَصَص

المبحث الثاني

- ١٤٣ ترابط الآيات في سورة «الشعراء»
١٤٣ تاريخ نزولها ووجه تسميتها
١٤٣ الغرض منها وترتيبها
١٤٣ التنويه بشأن القرآن
١٤٤ إثبات تنزيل القرآن

المبحث الثالث

- ١٤٧ أسرار ترتيب سورة «الشعراء»

المبحث الرابع

- ١٤٩ مكونات سورة «الشعراء»

المبحث الخامس

- ١٥١ لغة التنزيل في سورة «الشعراء»

المبحث السادس

- ١٥٥ المعاني اللغوية في سورة «الشعراء»

المبحث السابع

- ١٥٩ لكل سؤال جواب في سورة «الشعراء»

المبحث الثامن

- ١٦٥ المعاني المجازية في سورة «الشعراء»

سورة «النمل»

المبحث الأول

- ١٧١ أهداف سورة «النمل»
١٧١ نظام السورة

- موضوع السورة ١٧١
- القصص في سورة النمل ١٧٢
- قصة داود وبلقيس ١٧٢
- قصة بلقيس ١٧٢
- قصة صالح ولوط عليهما السلام ١٧٣
- أدلة القرآن على وجود الله ١٧٤

المبحث الثاني

- ترابط الآيات في سورة «النمل» ١٧٧
- تاريخ نزولها ووجه تسميتها ١٧٧
- الغرض منها وقرئتها ١٧٧
- التنويه بشأن القرآن ١٧٧
- الترغيب والترهيب بقصص الأنبياء والصالحين ١٧٨
- التنويه بهذه القصص وأصحابها ١٧٩

المبحث الثالث

- أسرار ترتيب سورة «النمل» ١٨١
- المبحث الرابع

- مكنونات سورة «النمل» ١٨٣

المبحث الخامس

- لغة التنزيل في سورة «النمل» ١٨٧

المبحث السادس

- المعاني اللغوية في سورة «النمل» ١٩١

المبحث السابع

- لكل سؤال جواب في سورة «النمل» ١٩٥

المبحث الثامن

المعاني المجازية في سورة «النمل» ٢٠٣

سورة «القصص»

المبحث الأول

أهداف سورة «القصص» ٢٠٩

قصة موسى ٢٠٩

موسى في سنّ الرجولة ٢١٠

موسى مع فرعون ٢١١

الحلقة الجديدة في القصة ٢١١

قارون ٢١٢

أهداف السورة ٢١٢

ختم السورة ٢١٣

المبحث الثاني

ترابط الآيات في سورة «القصص» ٢١٥

تاريخ نزولها ووجه تسميتها ٢١٥

الغرض منها وترتيبها ٢١٥

التنويه بشأن القرآن ٢١٥

إثبات تنزيل القرآن ٢١٧

المبحث الثالث

أسرار ترتيب سورة «القصص» ٢٢١

المبحث الرابع

مكونات سورة «القصص» ٢٢٣

المبحث الخامس

لغة التنزيل في سورة «القصص» ٢٢٧

المبحث السادس

المعاني اللغوية في سورة «القصص» ٢٣١

المبحث السابع

لكل سؤال جواب في سورة «القصص» ٢٣٥

المبحث الثامن

المعاني المجازية في سورة «القصص» ٢٣٩

سورة «العنكبوت»

المبحث الأول

أهداف سورة «العنكبوت» ٢٤٧

ثلاثة فصول ٢٤٨

القصص في سورة العنكبوت ٢٤٩

الدرس الأخير في سورة العنكبوت ٢٥٠

تاريخ نزولها، ووجه تسميتها ٢٥٣

الغرض منها وترتيبها ٢٥٣

المبحث الثاني

ترابط الآيات في سورة «العنكبوت» ٢٥٣

الحكمة في فتنة المؤمنين في دينهم ٢٥٤

ما يفعلونه في فتنهم في دينهم ٢٥٥

المبحث الثالث

أسرار ترتيب سورة «العنكبوت» ٢٥٩

المبحث الرابع

٢٦١ مكنونات سورة «العنكبوت»

المبحث الخامس

٢٦٣ لغة التنزيل في سورة «العنكبوت»

المبحث السادس

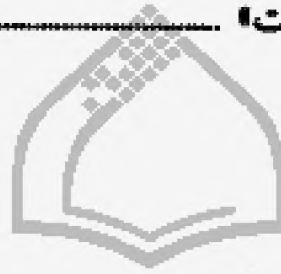
٢٦٥ المعاني اللغوية في سورة «العنكبوت»

المبحث السابع

٢٦٧ لكل سؤال جواب في سورة «العنكبوت»

المبحث الثامن

٢٧١ المعاني المجازية في سورة «العنكبوت»



مركز تحقيق كالمبيوتر علوم إسلامي



مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

